

તેત્રીસ પત્રો

લેખક
'અજ્ઞાત'

પ્રસ્તાવના
કિશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરવાળા

લોકોપયોગી સસ્તી ગ્રંથમાળા
પ્રકાશક

સોલ એજન્ટ: શિષ્ટસાહિત્ય ભંડાર, આનંદ ભુવન, પ્રિન્સેસ સ્ટીટ, મુંબઈ, ર.

તેત્રીસ પત્રો

ત્રીયેના વિષયો આ પત્રોમાં મુખ્યત્વે છે.

- ૧ હવનપંથ
- ૨ પવિત્રતા
- ૩ બે પત્નીના પતિ
- ૪ સહશિક્ષણ
- ૫ વિદ્યાભ્યાસ
- ૬ અભિચાર્ય
- ૭ લગ્ન
- ૮ ચિત્તની પ્રસન્નતા
- ૯ પત્નીનો અભ્યાસ
- ૧૦ સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય
- ૧૧ સ્વભાવ, ટેવ, વિષયાસક્તિ, કાર્યદક્ષતા
- ૧૨ આદર્શ આમસેવક
- ૧૩ વૃત્તિનિરોધ
- ૧૪ પ્રાર્થના
- ૧૫ બાળકોળવણી
- ૧૬ સ્વાશ્રયી હવન
- ૧૭ સમાજસેવક ધંધાદારી કે પગારદાર?
- ૧૮ નીતિની કમાણી
- ૧૯ શિષ્ટાચાર, સત્ય, મૌન
- ૨૦ સાધન અને સાધ્ય

गुजरात विद्यापीठ प्रचारक

गुजरात केंद्र, नवसारी

संख्यांक

230

दिनांक

१. १२. १९८८

स्थान

लेखिका यशो

वर्ष 2-8

લોકોપયોગી સસ્તી ગ્રંથમાળા પુ. છઠું

તેત્રીસ પત્રો

✽

લેખક
' અ જ્ઞા ત '

✽

પ્રસ્તાવના
દિશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા

✽

પ્રકાશક
લોકોપયોગી સસ્તી ગ્રંથમાળા
ભારતોદય મંડળ, પોરબંદર.

પ્રકાશક : મધુરદાસ ગોરધનદાસ ભુષા

વ્યવસ્થાપક : લોકોપયોગી સસ્તી ગ્રંથમાળા

ભારતોદય મંડળ, પોરબંદર

કિંમત

કાચું પૂઠું

આઠ આના

પાકું પૂઠું

દસ આના

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
★
જાણવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
આવૃત્તિ પહેલી
માર્ચ : ૧૯૪૦
પ્રત : ૧૧૦૦

★

મુદ્રક : વિક્રમભાઈ દેસાઈભાઈ પટેલ

અશોક પ્રિન્ટરી

ચાર રસ્તા : ખાડિયા : અમદાવાદ

નિવેદન

હાંઆ વખતે પણ વાચકવર્ગ આગળ આ પુસ્તક રજુ કરતાં અમને સંતોષ થાય છે. આ પત્રો જેમના પર લખાયેલ છે તેમણે એ વારંવાર વાંચીને જીવનમાં સારી પેઠે પ્રેરણા મેળવી છે. તેમજ ‘નવરચના’ અને ‘ઊર્મિ’ માં પ્રગટ થયેલા થોડા પત્રો વાંચીને કેટલાક ભાઈઓએ એને પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ કરવા અમને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.

શ્રી. કિશોરજીવભાઈ મશરૂવાળાએ પ્રસ્તાવના લખી આપીને આ પ્રકાશનની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરી આપી છે, તે બદલ અમે તેમના અત્યંત આભારી છીએ.

આ પત્રોના લેખકે પોતાનું નામ પ્રગટ કરવાની પરવાનગી આપી નથી. એમના જીવનથી અનેક મિત્રો આકર્ષાયા છે, અને મૂક પ્રેરણા મેળવી રહ્યા છે, છતાં તેમના આગ્રહને વશ થઈ અમે નામ પ્રગટ કરી શકતા નથી એ બદલ વાચકો દરમુજ્જર કરશે એવી આશા છે.

સંજ્ઞેગવશાત્ આવા કીમતી પુસ્તકનું સંપાદન અમે ઘટતી કાળજીથી કરી શક્યા નથી અને તેને લીધે કેટલીક ગંભીર ખામીઓ રહી છે તે માટે વાચકોની ક્ષમા માગીએ છીએ. આવા નાણુક સમયમાં આ પુસ્તક પ્રગટ કરવા માટે આર્થિક સહાય કરનાર અને અન્ય સહાયકોનો અત્રે આભાર માનીએ છીએ.

પૌરબંદર,

તા. ૬ : ૩ : ૪૦

વ્યવસ્થાપક

મથુરાદાસ ગોરધનદાસ.

પ્રસ્તાવના

લેખકે પોતાનું નામ કેઈ પણ રીતે બદલ ન આવે એ શરતે આ પત્રોને પ્રગટ કરવાની પ્રકાશકોને પરવાનગી આપી છે, અને મારે જે તેને માન આપ્યો જ છૂટકો છે. પણ ક્યારેક તો એ નામ પ્રસિદ્ધ થઈ જવાનું છે અને ત્યારે જાણાશે કે ગૂંજરાતી વાચકોને અને ખાસ કરીને કાહ્યાવાડના આ પેઢીના તરુણ કાર્યકર્તાઓને લેખક સાવ જ ‘અજ્ઞાત’ વ્યક્તિ નથી. છતાં પ્રસિદ્ધિ માટે કશું જે લખવાનો કે પ્રવૃત્તિ કરવાનો એમના પર કોઈ ભૂલે જે આલેખ મૂકશે નહિ. પરંતુ, મૂક સેવા કરવાની ઇચ્છા છતાં જે બેટલી અનિવાર્યપણે પ્રસિદ્ધિ થઈ તેને માટે તેઓ જવાબદાર નથી એમ લેખાશે. અનેક વિદ્યાર્થીઓ, મિત્રા અને જનતાની પ્રીમતી સેવા કર્યા છતાં છાપખાનાઓના આ જમાનામાં પ્રસિદ્ધિને ટાળવાનું સહમાન્ય સંદેગે પ્રાપ્ત થતું નથી. મૂળે તો એ ઇચ્છા જ, યત્ન નિર્વાસના, ક્યાંક જ હોય છે. મને પોતાને એ વાસનાથી તદ્દન અસ્પૃશ્ય હું લેખી શકતો નથી. મેં પ્રસિદ્ધિ માટે કાંઈ નથી માર્યા એમ કહી શકું. પણ પ્રસિદ્ધિથી હું કદી ખુશ થયો નથી, એમ કહી શકું એમ નથી. નામતાને ઠોકર મારનાર તરીકે શ્રી. ‘અજ્ઞાત’ એક સરસ ઉદાહરણ રજૂ કરી રહ્યા છે.

આમ તો હું ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં કામ કરતો હતો ત્યારથી શ્રી ‘અજ્ઞાત’ ને ઓળખતો હતો. અને મદામાત્ર તરીકે મારે એમની જોડે કામકાજને અંગે પત્રવ્યવહાર પણ કરવો પડ્યો હતો. ત્યાર પછી ત્રણેક વર્ષ પર પ્રવાસમાં એમને મળવાનો એ પ્રસંગ આવેલો, અને એક કર્તવ્યપરાયણ, કુશળ તથા ચારિત્રવાન શિક્ષક અને સજ્જન તરીકે તેમને પિછાણતો થયો હતો. એક હાથ પીડિત દર્દી તરીકે પણ જાણતો હતો. પણ સાથે એવું જાણ્યું હતું કે તેઓ ડાક્ટરો કે વૈદ્યોના પંજમાંથી છૂટીને પોતાના ઉપચારો પોતાની મેળે જ અને ‘કુદરતી’ ઈલાજો વડે કરે છે, અને તેમાં તેમણે કાંઈક સફળતાયે મેળવી છે. છતાં, મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે આ ઓળખાણ ઉપર ઉપરની જ હતી. એમની ચોખ્ખતાની કદર તો મને ત્યાર પછી એમને ગુરુભાવે પ્રજ્ઞતા એક ભાઈ દ્વારા અને તેમની પાસેથી વાંચેલા લેખકના કેટલાક પત્રો દ્વારા તથા એ ભાઈ એ તેમને વિશે જણાવેલી વીગતો દ્વારા થઈ.

એ ભાઈ મારી પાસે પણ કેટલોક વખત રહ્યા હતા, અને અનેક ચર્ચાઓ તથા સંવાસને પરિણામે એમણે મારી અને ‘અજ્ઞાત’ની વચ્ચે રહેલાં સામ્ય તથા ભેદ શોધી શોધીને મને બતાવ્યાં હતાં. એમણે મને જણાવ્યું, કે પ્રશ્ન પૂછનાર સમજી લે ત્યાં સુધી તેને વિસ્તાર કરીને એ સમગ્રવવામાં મારી અને ‘અજ્ઞાત’ની રીત લગભગ સરખી છે, પણ મારા અને એમના જીવન વચ્ચે ઘણું અંતર છે. પોતે નિશ્ચિત કરેલા સિદ્ધાંતોને અનુરૂપ પોતાનું જીવન ચલાવવામાં અને તેમાં જે લાડમારીઓ આવે તે પ્રસન્ન ચિત્તે ઉદાસ વવામાં તે એવા દૃઢ નિશ્ચયી છે કે એમની આગળ મારું જીવન, આરામપ્રિય ન કહીએ તો એ, આરામને સંભાળીને જ સેવા કરનાર જેવું લાગે છે. મારે વિષેનો એમનો અભિપ્રાય સાચો હતો એ વિશે મારા મનમાં શંકા નહોતી આવી. પણ જેમ જેમ હું ‘અજ્ઞાત’

વિષે વધારે માહિતી મેળવતો ગયો તેમ તેમ તેમને વિષનો પણ એ ભાઈનો અભિપ્રાય મને સાચો માત્રમ પડ્યો, અને એમનું મને સાચું એળખાણ થવા માંડ્યું.

એ દરમિયાન જ કે ત્યાર પછી ‘અજ્ઞાત’ના કેટલાક પત્રો ‘નવરચના’માં મારા વાંચકામાં આવ્યા. તે વખતે હું જાણતો નહોતો કે આ ‘અજ્ઞાત’ કોણ છે. પણ એ કાગળોમાં મને કાંઈક મારા વિચારો સાથે સામ્ય દેખાવા લાગ્યું, અને ઉપર કહેલા મિત્ર જે વાતો મને કહી હતી તે પરથી ‘અજ્ઞાત’ અને મારા મિત્રના ગુરુ એક જ વ્યક્તિ હશે એમ મને શંકા ગઈ. એ અનુમાન સાચું છે એ તો જ્યારે મને આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખવાની વિનંતિ થઈ ત્યારે જ મેં જાણ્યું.

અપરિચિત પાસે માંગવું નહિ, અંત મિત્ર પણ ગરીબ હોય તો તેની પાસેથી લેવું નહિ એવું વ્રત પાળતા તે પોતાનાં વૃદ્ધ માતા-પિતા જોડે ગરીબાઈનું જીવન વીતાડે છે. એમની ઉંમર હજુ પિસ્તાળિસથી બે ઓછી છે, એટલે સામાન્ય સંજોગોમાં તો એવી આશા રખાય કે હજુ ઘણાં વર્ષ સુધી તેઓ પ્રગ્નની સેવા કરી શકે. પણ ક્ષયે ઘેરેલા અને ‘કુદરતી ઇલાજો’ ના જ ઉપાસક હોવાથી એની શક્યાશક્યતા તો ‘કુદરત’ ને હાથ છે. આપણે (હસ્ત) તો ઇચ્છીએ કે એમણે સ્વીકારેલા સિદ્ધાંતોમાં ઊણપ લાવ્યા વિના ઈશ્વર આપણને લાંબો વખત સુધી તેમની સેવા લેવા દે અને તે માટે ‘કુદરત’ને અનુકૂળ બનાવે. ‘સત્ય સંકલ્પના દાતા નારાયણ’ને આમ કરવું સહેલું છે.

આ પુસ્તકમાં તેત્રીસ પત્રો અને બે લેખો છે. તેત્રીસમાંથી અગિયારમો પત્ર ‘અજ્ઞાત’નો નહિ, પણ તેમની ઉપર લખાયેલો છે, એમ વાંચતાં જ જણાઈ આવે છે. અને છેલ્લા લેખમાં અનુક્રમને બદલે મથાળું આપેલું હોવાથી તે લેખ લાગે છે, પણ એ પત્ર છે

એમ મને જણાવવામાં આવ્યું છે. એટલે અગિયારમે પત્ર બાદ કરતાં આ પુસ્તકમાં તેત્રીસ પત્રો અને એક લેખ છે. એમાં સોળથી પચ્ચીસ વર્ષની વયના તરુણોના જીવનમાં ઉત્પન્ન થતા અનેક પ્રશ્નો પર લેખકે માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે. એ પત્રો કાદ્દપનિક નથી; પણ મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના જીવનમાં ખરેખર ઉત્પન્ન થયેલા કોયડાઓને રજૂ કરી મેળવેલા ઉત્તરો છે. વાચક જોશે કે ઉત્તરો ક્યાંયે ગોળ ગોળ, મોળા કે પૂછનારને સગવડિયા થાય એવી રીતે લખાયેલા નથી. લેખકને જીવનના આદર્શ તથા શુદ્ધ વ્યવહારની દૃષ્ટિએ જે લાગ્યું છે તે નિઃસંકોચપણે કહ્યું છે. ઉત્તર મેળવનારાઓએ એ પત્રોથી કેટલો લાભ ઉઠાવ્યો, કેટલે અંશે એને અનુસરીને વર્તી શક્યા, તે તો હું જાણતો નથી. જે ચાર પત્રો સિવાય કયો પત્ર કોને લખાયો છે તે પણ હું જાણતો નથી. પણ એ પત્રોમાંથી વિચારપૂર્વક જીવન ઘડવા મુશ્કેલ તરુણ તેમજ ખીજને પણ ઘણો બોધ મળી શકે એમ છે. મને તો એમાંથી વિચારવા અને બોધ લેવા માટે ઠીક ઠીક સામગ્રી મળી છે. કેટલાક પત્રો વારંવાર વાંચવા જેવા છે.

દરેક પત્રમાં દર્શાવેલા વિચારો ખરાખર જ છે કે કેમ, અથવા એ સાથે તદ્દન મળતા થવું જ જોઈએ એ જરૂરનું નથી. કોઈના જે વિચારો વાંચકે નીરક્ષીર ન્યાયે જ લેવા ઘટે. છેવટનો નિર્ણય વાચકની પોતાની વિવેકબુદ્ધિ જ કરે. આમાં આપેલી સલાહો એક ઊંડા વિચારકની છે; તે ઉતાવળમાં અપાયેલી નથી; જ્યાં વિચારભેદ જેવું જાગે ત્યાં જે તે મનનીય છે જ. એમાંના ઘણા વિચારો આપણને ઊંચે ચડાવનારા અને આપણી વિવેકબુદ્ધિને જાગ્રત કરનારા છે. કેટલાક આપણી બુદ્ધિ પર નવો પ્રકાશ પાડનારા છે. આ બધું એ પત્રોને કીંમતી ગણાવા માટે પૂરતું છે. તે ઉપરાંત કેટલાક પત્રો સાહિત્યિક દૃષ્ટિએ પણ સ—રસ છે.

સામાન્ય રીતે, પત્રામાં દર્શાવેલા વિચારો યાગ્યત ખાસ ટીક કરવા જેવું મને માત્ર પહેલા અને સોળમા પત્ર વિષે લાગ્યું છે. પહેલો પત્ર જે પુરુષને લખાયેલો છે તેને માટે એ ટીક લશે. પણ એવી સલાહ દરેકને આપી શકાય કે કેમ એ વિષે મારા મનમાં શંકા છે. એમણે જે બતાવ્યો છે તે મહાપુરુષોનો રસ્તો છે; પણ મહાપુરુષ થનારા કોઈને રસ્તો પૂછવા જતા જ નથી. દરેક પોતાનો રસ્તો પોતાની મેળે નવો નવો જ આંકી કાઢે છે. સામાન્ય પુરુષો કોઈ આગતને પંથે જવા ઝંખે છે. પણ તેવાઓએ કોઈ મહાપુરુષનું કાચું-પોચું અનુકરણ કરવા કરતાં ધર્મને રાજમાર્ગે જવું એવી સલાહ આપવાનું મને સૂઝે. એટલે કે જ્યાં સુધી વડીલ કે ગુરુના આશિર્વાદ કે આજ્ઞા વિના પગલું ભરવાની હિંમત નથી થતી, અને કોઈને પૂછવાની જરૂર લાગે છે, ત્યાં સુધી અંતિમ પગલું ભરવું નહિ. બુદ્ધની માફક (જે એ વાત સાચી હોય તો) ચોરીથી ભાગવું નહિ, ભોગો પર મર્યાદા મૂકવી, દાનવૃત્તિ, ક્ષમાવૃત્તિ, સમદષ્ટિ વગેરે વધારવાં, પોતાનાં તેમજ સગાં વહાલાંઓનાં મનને તૈયાર કરવાં, અને એ કાળની વાટ જોવી કે જે કાળે પગલું એની મેળે ભરાઈ જ જાય અને સર્વેના મનમાં એમ વસી જ જાય કે આમાંથી એને રાજા શકાવાનો જ નથી.

સોળમા પત્ર વિષે મારો મત એવો છે કે જે દેશી રાજ્યોના જંગી ઉકેલા તરુણો દેશી રાજ્યોથી ભાગશે, તો દેશી રાજ્યોનો ઉદ્ધાર થવો શક્ય નથી. અલિસાના ઉપાસકે અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય પોતાના સ્વાભાવિક ક્ષેત્રને છોડી નવું ક્ષેત્ર શોધવું એ મને સ્વધર્મ ત્યાગ ક્યાં જેવું લાગે છે. પ્રગતિ ધીમા થાય તો બધે. કોંગ્રેસ દ્વારા બ્રિટિશ હિંદની જે પ્રગતિ થઈ છે, તેમાં અમલદારોની ખુશામત કરવી, મરજી સાચવવી, અરજીઓ કરવી, વીનવણીના હરાવો કરીનેજ સંતોષ માનવો, છૂપી પોલીસની કનડગતો વેઠવી વગેરે ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થઈને જ થઈ છે. કોંગ્રેસને એ સ્થિતિમાં

પચ્ચીસ કે ત્રીસ વર્ષ વીતાડવાં પડ્યાં. એટલાં વર્ષ દેશી રાજ્યોના તરુણોને ગાળવાં પડવાનાં નથી. પણ એ ભૂમિકાઓનો થોડોત્રણો પણ અનુભવ લીધા વિના છૂટકો નથી. પોતાની જાત અચાવવા, સ્વાર્થ સાધવા, કે પોતાને ભત્રા કહેવડાવવા માટે નહિ, પણ પ્રજ્ઞના હિતાર્થે અમલદારોની વીનવણી કરવી, મરજી સાચવવી, એને ખુશામત નામ આપે તો ખુશામત કરવી એ પણ અહિંસાનો ભાગ હોઈ શકે. લોક અમલદારોના ઓશિયાળા અને અને પ્રજાસેવકના ‘ઓશિયાળા’ અને, તો એ તે એ ઓશિયાળાપણામાં ભેદ છે. એ વર્ષના બાળકને દૂધ જોઈતું હોય તો તે માગીને જ લઈ શકે છે, અને તેટલે અંશે તેને ઓશિયાળા જ રહેવું પડે છે. છતાં સગી મા પાસે માગવું અને પ્રેમ ન કરનારી સાવકી મા પાસે માગવામાં ઘણો ભેદ છે. લોકસેવક મારફતે કામ કરાવવામાં પ્રજાનું ઓશિયાળા-પણું રહે છે એમ ગણો તો એ, તે કાંઈક સગી મા પાસે માગવા જેવું છે. સગી મા જલદી જવાબ ન આપે તો બાળકને તેની પર ઘોષો કરવાની હિંમત રહે છે. સાવકી માને તેમ ન કરી શકે. દેશી રાજ્યોના તરુણો બ્રિટિશ હિંદને શોધે અને બ્રિટિશ હિંદના ગામડાના તરુણો શહેરોને શોધે એ બન્ને એક કોટિની સ્થિતિ મને લાગે છે. કાંઈ તરુણને પોતાની મર્યાદા સમજીને એમ કરવું પડે તે જુદી વાત છે; પણ એ યોગ્ય છે એમ ન કહેવાય. અસ્તુ.

પત્રોનું સંપાદન બહુ અસંતોષકારક રીતે થયું છે એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. જોડણીનું ઠેકાણું નથી. મુદ્રણનાં ‘કાચાં’ (પ્રૂફ) તપાસવામાં એ કાળજી લેવાઈ હોય એમ દેખાતું નથી. આ કીમતી પત્રોનું સંપાદન આવી બેદરકારીથી થાય એ મને કંઈ છે. એમાં લેખકને એ અન્યાય થાય છે.

આ માળાનું નામ ‘લોકોપયોગી સસ્તી ગ્રંથમાળા’ રાખ્યું છે. લોકોપયોગી અને સસ્તીનો અર્થ એ કે સામાન્ય જનતામાં બહોળો

કેનાવો પામે એ દષ્ટિએ પ્રસિદ્ધ કરેલી. તેવાં પુસ્તકોમાં તો નાનાં બાળકોનાં પુસ્તકોની જેમ શુદ્ધ છપાઇ પર ખૂબ જ મહેનત લેવી થતે. વિદ્વાનો માટે લખાયેલાં પુસ્તકોમાં અશુદ્ધિઓ રહી જાય તો તેઓ તેને સુધારી લઈ શકશે એમ માની લઈ શકાય. પણ સામાન્ય જનતા તો ‘ઉધ્વરેતા’ ને બદલે ‘ઉધ્વચેતા’ ‘અંકોડો’ ને બદલે ‘મંકોડો’ ‘જગત’ ને બદલે ‘જગૃત’ કે સંસ્કૃત અવતરણોની અશુદ્ધિઓને કેવી રીતે સુધારી શકે ? તેઓ તો એ અશુદ્ધ શબ્દોને જ સાચા માની તે રીતે બોલતા થઈ જાય. તે ઉપરાંત એક જ શબ્દમાં ક્યાંક હ્રસ્વ અને ક્યાંક દીર્ઘ ઈ, ઉ આવે તો તે કયો સાચો માને ? આશા છે કે સંપાદક તથા પ્રકાશક પોતાનાં બીજાં પુસ્તકોમાં વધારે સાવધાન રહેશે.

આ પત્રોમાંના કેટલાક તો ગૂજરાતી સાહિત્યમાં દીર્ઘાયુષ્ય પ્રાપ્ત કરશે એવી મને આશા છે.

વધ્વા
૧૫ માર્ચ ૧૯૪૦

કિશોરલાલ ઘ. મશરૂવાળા

વિષયાનુક્રમણિકા

ક્રમ	પૃષ્ઠ
૧ નિવેદન	૩
૨ પ્રસ્તાવના	૪

પત્ર પહેલો

૧

સરકારી નોકરી છોડી, ૧૯૩૦માં સત્યાગ્રહની લડતમાં જોડાયલા એક સાથી, ૧૯૩૧માં સંધિકાળ દરમિયાન ઘેર ગયા હતા. ત્યાંથી પાછા ફરતાં પિતાની આજ્ઞા મળતી ન હતી. મનો-મંથન ચાલતું હતું તે વખતે માર્ગદર્શનની માગણી કરતાં લખાયેલો પ્રત્યુત્તર : જેમાં સર્વ મુમુક્ષુઓને માટે સદાકાળ એક અને ખુલ્લો માર્ગ ક્યો છે તે દર્શાવ્યું છે.

પત્ર બીજો

૨

સેવાદળમાં તાલીમ લેવા ઈચ્છતાં પોતાનાં પત્નીએ ઘર આગળ પોતાની બેનની પ્રસૂતિની સારવારમાં રોકાવું કે કેમ અને લડતના સમયમાં પોતાને આત્મશુદ્ધિ અર્થે આશ્રમમાં જઈ વસવું કે કેમ ? એ પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર.

પત્ર ત્રીજો

૫

પોતાની બે પત્નીઓને સાથે રાખી સાદું, સેવાપરાયણ જીવન ગાળવા ઈચ્છતા એક મિત્રને, બન્ને પત્નીઓને સંતોષ થાય એ રીતે શાંતિપૂર્વક, નીતિની કમાણીથી સંયમી ગૃહસ્થજીવન કઈ રીતે જીવી શકે, તે આ પત્રમાં જણાવ્યું છે.

લડત અને જોડજીવનના સાથી, વિનીત વર્ષમાં ભણતા એક વિદ્યાર્થી પર લખેલો પત્ર: 'આગળ અભ્યાસ કરવો કે લગ્ન કરી ગૃહસ્થ થવું? અભ્યાસ કરવો તો ક્યાં અને કઈ રીતે કરવો? પૈસાની સગવડ કેમ કરવી?' વગેરે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરી તરુણોના મનોમંથન હૂંમત ચિત્ર આ પત્રમાં દોયું છે. આ પછીના ૫, ૬, ૭, ૮ ચારે પત્રો આ જ ભાઈ પર લખેલા છે.

પત્ર પાંચમો

૧૧

ઉપરના પત્રના જવાબમાં ઉક્ત વિદ્યાર્થી યુવાને પોતાનું હૈયું ખોલી નાંખ્યું. એના પ્રત્યુત્તરમાં અભ્યર્ચ, સહશિક્ષણ, મહત્વાકાંક્ષા, કુદરતી ઉપચારો વગેરે વિષયોની સ્પષ્ટ અને સરળ ભાષામાં સમજણ પાડી છે.

પત્ર છઠ્ઠો

૧૨

ઉપરોક્ત પત્રના અનુસંધાનમાં, સંકલ્પબળ, સર્વલક્ષી સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ, કુદરતમય જીવન એ ત્રણે વસ્તુને શિક્ષણ-શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિસ્તારથી આ પત્રમાં સમજાવ્યાં છે.

પત્ર સાતમો

૩૫

(૧) પરણવું કે નહિ? (૨) કયો ધંધો કરવો? (૩) આગળ ભણવું તો ક્યાં? (૪) ચાલુ અભ્યાસની યોગ્યતા: એ ચારે પ્રશ્નોનો ઉત્તર આ પત્રમાં છે.

પત્ર આઠમો

૪૮

(૧) જીવનનું ધ્યેય, (૨) ડીગ્રી વિનાનો અભ્યાસ, (૩) કરજ કરીને ભણવું, (૪) જ્ઞાનવૃદ્ધિના માર્ગ, (૫) આંખના

કુદરતી ઉપચાર, (૬) અન્નાહારીનો ખોરાક: સાતમા પત્રની શંકાઓના સમાધાન માટે લખેલ પત્રમાં આ વસ્તુઓ વધારે સ્પષ્ટ કરી છે.

પત્ર નવમો

૫૫

‘ ચિત્તની શાંત પ્રસન્નતા સાથે સ્થિરતા જળવાઈ રહે અને મન તથા શરીર વીજળીની ઝડપે કાર્યરત રહે, તેવું જીવન બનાવવાની ચાવી કઈ? ’ – જેલ જતા સાથીએ પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ :

પત્ર દસમો

૫૬

ત્રાંખી જેલયાત્રા કરી આવેલા એક કાર્યકર્તાએ પોતાના સાથીઓ ધંધે વળગી ગયાનો અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો, પત્નીને ભણાવવાની યોજના જણાવી: તેમને ઉપરનો બંને આગતના ખુલાસામાં લખેલો પત્ર; જેમાં ક્ષણિક શૂરાતન અને શાશ્વત સેવાધર્મ, અક્ષરજ્ઞાન અને જીવતા હૃદયસ્પર્શનો ભેદ, સમાજમાં સ્ત્રીઓની અસ્પૃશ્ય જેવી સ્થિતિ, તેના ઉદ્ધારનો માર્ગ, પતિની ફરજ, સ્વલક્ષી અને સમાજલક્ષી દષ્ટિનો ભેદ વગેરે સમજાવ્યું છે.

પત્ર અગિયારમો

૮૦

લેખકની સારવારમાં રહેતા એક સાધક મિત્રે પોતાનું હૃદયમંથન દર્શાવતો લખેલ પત્ર:

પત્ર બારમો

૮૨

ઉપરના પત્રનો જવાબ: જેમાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું માપ કાઢવાની રીત, સ્વભાવ, ટેવો, વિષયાસક્તિ, કાર્યદક્ષતા, પ્રાર્થના, નિત્યનોંધ વગેરે વિષયોનો સમાવેશ થાય છે.

(૧) લગ્ન માટેની ઉંમર

(૨) લાગણીઓને કઈ ઉમરે વશ રાખી શકાય?

એ બન્ને પ્રશ્નોનો શાસ્ત્રીય ઉત્તર.

પત્ર ચૌદમો

૯૭

શરીરનું આરોગ્ય, મનની પ્રસન્નતા, હૃદયની વિશાળતા, કાર્યક્ષતા, સ્વાનુભવ; ઉત્તમ ગ્રામસેવક થવા માટેની યોગ્યતા કેમ પ્રાપ્ત કરવી એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ઉપરોક્ત વક્તવ્યોની સમજ આપી છે.

પત્ર પંદરમો

૧૦૧

એક ગ્રામસેવકે પોતાના નવ વર્ષના પુત્રની કેળવણી વિષે પૂછેલા પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર: માતાની કેળવણી, સંસ્થાની પસંદગી, શિક્ષકો, સહવાસી બાળકો, વગેરે દષ્ટિએ વિચાર કરી આપેલી સલાહ:

પત્ર સોળમો

૧૦૪

‘રચનાત્મકકાર્ય’ માટે પણ દેશી રાજ્ય કરતાં બ્રિટિશ લિંદ શા માટે વધારે પસંદ કરવા લાયક છે?’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર: દેશી રાજ્યની આકરી મર્યાદા, અમલદારોની મીઠી નજરની અનિવાર્યતા, સ્વપુરુષાર્થની તાલીમનો અભાવ, અભણ અને ગરીબ ગામડીઆ માટે કડવાંમીઠાં તમામ રાજ્યોની સમાન સ્થિતિ.

પત્ર સત્તરમો

૧૦૮

વિચાર-વિનિમય, બિમારીમાં નેત્રયાત્રા, રોગનિવારણના કુદરતી ઉપચાર, કુટુંબ સાથેનો સંબંધ, એકત્વસૂરો સ્વભાવ, વૃત્તિનિરોધનું રમુજ દષ્ટાંત વગેરે:

પત્ર અઠારમો

૧૧૪

પ્રશ્નો પૂછવાની આવડત, વિદ્યાની અપારતા, સંતોષ:

પત્ર ઓગણીસમે

૧૧૬

પ્રાર્થના અને મનની એકાગ્રતા:

પત્ર વીસમે

૧૧૭

એક વખતના જેલસાથી એવા કરજદાર ખેડૂતને કરજમુક્ત થવાનો પ્રામાણિક અને વ્યવહારુ માર્ગ સૂચવતો પત્ર:

પત્ર એકવીસમે

૧૨૪

એક ખેડૂત ભાઈએ પોતાના જાળકની કેળવણી અને પોતાના ધંધા વિષે પૂછેલા પ્રશ્નોનો જવાબ: શાળા અને માળાપ, ધાક અને પ્રેમ, ગામડાની પ્રાથમિક કેળવણી, સ્વતંત્ર ખેતી, મજૂરી, વસ્ત્રસ્વાવલંબન, આંધ્યો પગાર, સ્વાશ્રયી ખેતી, સલાયક ઉદ્યોગ:

પત્ર બાવીસમે

૧૨૭

લોકસેવકનું ખર્ચાળ જીવન, ઉપદેશકનો ધંધો, સાચી યોગ્યતા, સાચો મિત્ર:

પત્ર ત્રેવીસમે

૧૨૯

ધંધામાં આર્થિક નિશ્ચિંતતા અને પત્નીની ઘર કરીને રહેવાની ઈચ્છાને ગામડાના લોકોની સેવા કરવાની વૃત્તિ સાથે કેમ મેળ ખેસાડવો એવા પ્રશ્નોનો જવાબ:

પત્ર ચોવીસમે

૧૩૩

‘સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે ઘડીયાં’ આ તત્ત્વજ્ઞાને હિંદને નશીયવાદી બનાવી, પુરુષાર્થહીન કયું છે છતાં આપ ભાઈ... ના પત્રમાં શા માટે લખો છો કે ‘દુઃખ રહેવાનાં છે તે ટાળ્યાં ટળવાનાં નથી?’ આવા પ્રશ્નોનો ઉત્તર:

‘ ગામડામાં સેવા કરવા રહેનારે પગાર લેવો કે નહિ? ’
એક ગ્રામ સેવકના પ્રશ્નનો ઉત્તર :

‘ કાર્યની સફળતાનું માપ શી રીતે કાઢવું? ’

‘ રામકૃષ્ણ દેવની માફક પરિણિત બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે કેવી સહધર્મિણી પસંદ કરવી? ગામડાની સેવા માટે કયા ગુણો આવશ્યક છે? ’ આ બંને પ્રશ્નોના દ્વંકા જવાબ આમાં આપ્યા છે.

સ્વભાવભેદ તથા વિચારભેદને કારણે સંસ્થામાંથી મુક્ત થનાર મિત્રને, વ્યક્તિ અને સમષ્ટિની જવાબદારી સમજાવતો પત્ર:

વાચન કરતાં સ્વયંવિચાર અને સ્વાધ્યાયનું મહત્ત્વ આમાં સમજાવ્યું છે.

સ્વાશ્રય, અમજીવન, ખાદીકાર્ય, કુરસદે સેવાકાર્ય, વગેરે આગતમાં એક ગ્રામસેવકના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં દર્શાવેલા વિચારો.

વણાટકામ કરી યુગ્મવાન ચત્રાવતા એક ગ્રામસેવકે પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં લખેલો પત્ર :

- (૧) પગારદાર સેવકના ત્યાગની લોકો પર ઓછી છાપ પડે છે તેનું કારણ શું ?
- (૨) ચાલુ ધંધામાંના કોઈપણ ધંધા કરીને કમાઈએ તે લક્ષ્મી કમાઈ અને સંસ્થાના ફંડમાંથી પગાર કેંપ લઈએ તે ધર્મદાનું એમ શાથી લાગે છે ?
- (૩) ધંધામાં ખર્ચેલો વખત સ્વાર્થમાં ખર્ચેલો લાગે અને સંસ્થામાં આપેલા સમય સેવામાં ગાળ્યા ગણાય છે. એમ લાગવાનું કારણ શું ?

અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ઉપરના મુદ્દાઓને ઝીણવટથી છણી આ પત્રમાં સમજાવવામાં આવ્યા છે.

નીતિની કમાણી

૧૬૧

ગામડાના લોકોને નજર સામે રાખી લખેલો આ પત્રલેખ સાદાં ઉદાહરણથી નીતિની કમાણી કેને કહેવાય તે સમજાવે છે.

પત્ર બત્રીસમો

૧૬૪

એક પારસી યુવકે શિષ્ટાચાર વિશે અભિપ્રાય માગતાં લખી આપેલા વિચારો :

પત્ર તેત્રીસમો

૧૬૫

ઉપરોક્ત યુવાનને ખીજે પ્રસંગે મૌન અને સત્યની મર્યાદા સમજાવવા લખી આપેલા વિચારો :

રાજકોટ સત્યાગ્રહમાં એજન્સીની હદમાં રહી કામ કરતા એક કાર્યકર્તા પર લખેલ પત્ર : જેમાં સાધનની પવિત્રતા અને સાધ્યની ક્ષણભંગુરતા ઉપર પૂ. મહાત્માજી શા માટે ભાર મૂકે છે તે સમજાવ્યું છે.

તેત્રીસ પત્રો

‘પત્ર સાહિત્ય હમેશાં આકર્ષક હોય જ છે. કેમકે ખાનગી સંભાષણ જેટલું જ એ પવિત્ર હોય છે. કેમકે એમાં એક હૃદય બીજા હૃદય સાથે વાતો કરતું હોય છે. અને જ્યારે એકાદ ઉન્નત હૃદય મોક્ષાર્થી થઈને માત્રી જીવહયાથી બીજાં હૃદયો સાથે વાતો કરે છે ત્યારે એ પત્રોમાં આધ્યાત્મિકભાવ એટલો સ્વભાવિક રીતે બીલે છે કે કોક કોકવાર એ પત્રો દીક્ષાની ગરજ સારે છે.

કાકા કાલેલકર.

ભાઈશ્રી,

પત્ર મળ્યાં. રસ્તો એક જ અને ખુલ્લો છે. એ રસ્તે કસા પાંકથોંક નથી. એટલે તેમાં યતાવવા જેવું કશું નથી. માત્ર વૈરાગ્ય વધારે તીવ્ર જોઈએ. રામચંદ્રજીને આજ્ઞા આપવા દશરથ ક્યાં રાજી હતા? વૈરાગ્ય અને નિશ્ચયથી કેમ કામ લેવાય તે ભગવાન રામચંદ્રે બતાવી આપ્યું. સંકલ્પ દૃઢ હશે તો તેને કોણ રોકી શકશે? કેમ રોકી શકશે? તમે ખોતે તો ફરીથીના પૂરા ખ્યાલથી નીકળો. પિતાની મદદની આશા ન રાખો. ઈશ્વરને જીવન સોંપી દો, એટલે બસ.

વાનપ્રસ્થી જીવન ગાળતા થવામાં વધતી મર્યાદા વળી કોઈ શંકે ખરી? પિતાની આજ્ઞા કરતાં આશીર્વાદની વધારે જરૂર છે. અને તે તો તમે જ્યાં હશો ત્યાં મળી રહેશે. આજ્ઞા નહિ મળે તો અનુજ્ઞા તો મળશે જ—આજે નહિ, પછીથી.

ભગવાન બુદ્ધ ચોરીથી સંસાર છોડીને ભાગ્યા હતા. પણ જ્યારે તેમને જ્ઞાન લાધ્યું અને પાછા વતનમાં આવી ચડ્યા ત્યારે એ જ યશોધરાએ તેમને હાથે દીક્ષિત થવાની યાચના કરી હતી.

પિતાનું હૃદયપરિવર્તન શબ્દોથી મનાવ્યે થશે કે ભગવાન બુદ્ધની પેઠે તપ અને પ્રેમમાં પુનર્જન્મ લઈ ખુદાઈ આહુલેક જગાવવાથી ? યશોધરાને સમજાવવા બુદ્ધ ન રહી શક્યા. તેના તપથી યશોધરા આપોઆપ સમજી ગઈ. પિતાને તમે શબ્દોથી સમજાવી શકશો ?

કમાવું કેના માટે ? હજી તમને ભોગવિલાસ દ્રષ્ટિમર્યાદામાં આવે છે ? ભાવી જીવનમાં તેની અભિલાષા ઝગી ઊઠશે તેમ લાગે છે ? કે ગરીબોની હાયથી તમારાં અંગેઅંગ સળગી ઊઠ્યાં છે ? આગ કેમ ઓતવાય એવું તે કોઈ પૂછતું હશે ? કે દોડીને તે પાણીમાં પડતું મૂકવાનો !

મહાપુરુષા ગયા છે એ જ એક રસ્તો છે.

ત્રિ૦.....ના
વં. મા.

૨

વિરમગામ

તા. ૨૫-૧૧-૩૧

ભાઈશ્રી,

શ્રી.....બહેનના સમાચાર જાણી દુઃખ તો થયું પણ સાથે એવો પણ વિચાર આવ્યો કે તે પણ એક કસોટી છે. જે બીજું કોઈ સારવાર કરી શકે તેવું હોય જ નહિ તો જેટલે અંશે બોલીથી બંધાએલા કુટુંબનો સંબંધ આપણે જાળવી રાખીએ તેટલે અંશે તેની જરૂરના પ્રસંગે મદદ કરવા પણ આપણે બંધાઈ રહેવું પડે. એ જવાબદારી ફેંકી કેમ દેવાય છતાં શ્રી.....બહેન જેવાં પરહિતાઈ જીવનો ઉપયોગ આવી બાબતોમાં લેવાની ઇચ્છા કરવી

(૨)

એ કાચથી સરે ત્યાં હીરો વાપરવા જેવું તો લાગે જ છે. આ બધું તો 'તમે ફસાઈ પડ્યું' એ શબ્દ વાપર્યો તે માટે લખ્યું પડ્યું. જેમ દારૂ પીવા જેવી બ્રષ્ટ ચલણને પરિણામે કાચડમાં ગળડેલાની સારવાર કરવામાં પણ સેવા છે, તો સંસારી દારૂ પીને પ્રસૂતિના ખાડામાં ગળડી પડનાંની સેવા કરવાનું આવી પડે તો તે તેટલી જ ધર્મભાવનાથી ઉપાડી લેવું જોઈએ એવું મને લાગે છે.

ખીજું કોઈ સારવાર કરનાર ન હોય ત્યારે તો ખાસ. અને આવા સંજોગોમાં તાલીમ લેવા ન જઈ શકાય તેથી દીવ તો બહુ કચવાય. પણ ઈશ્વરની ઈચ્છા એવી જ છે એમ શ્રદ્ધા રાખવી ઘટે. છુટા કરવાની અખાધિત સગવડને લીધે બંધન સહન કરવાની તાકાત હરોઈ ગઈ છે કે નહિ તેની કસોટી ઈશ્વર કરવા ચાહે છે એમ માની લેવું.

તમારા પોતાને વિષે તમે જે લખો છો તેમાં હું શી શિખામણ આપી શકું ? આંધળો આંધળાને દોરે તો હું તમને દોરી શકું.

છતાં એક વાત તો નક્કી છે કે ઉતાવળે આંખા નથી પાકતા.

અમુક જાતના જીવનમાં સમય ગાળીએ છીએ ત્યારે ખીજી જાતના જીવનમાં કંઈક વધારે અનુકૂળતા હશે એમ આપણે માનીએ છીએ. તે માન્યતા આંધવામાં ચાલુ જીવનનો અણગમો જેટલો ફાળો આપે છે તેના પ્રમાણમાં ખીજી જીવનની અનુકૂળતાઓનો બહુ જ ઓછો ફાળો હોય છે. જીવનના બે પ્રકાર છે : એક નિયત પ્રણાલીવાળું સ્થિર કાર્યક્રમનું; અને ખીજું આપણા જેવું અસ્થિર.

સ્થિર જીવન વધારે પવિત્ર લાગે છે. પણ સ્થિરતામાં જ પવિત્રતા ને વિશેષ અનુકૂળતા છે એમ મને નથી લાગતું. એથી બિલકુલ પણ મને લાગે છે. આશ્રમ જેવામાં રહેવું તો કોને ન

ગમે? પણ આશ્રમમાં રહેનારોનાં અંદરનાં જીવન આપણે ક્યાં જાણીએ છીએ? .....ભાઈને તેનો અનુભવ છે.

સંતસમાગમ એ પારસમણી છે એ તો તેમ છતાં ય હું સ્વીકારું છું. અને એ મોટામાં મોટી ચાવી આત્મભાન કરાવવાની છે એમ પણ મને લાગે છે. પણ તે આપણને ચોંકાવે, જાગૃત કરે; પણ જેમ જોર ઘરસંસાર ન ચડાવી આપે તેમ તે પણ આપણા હૃદયને દોરી નથી શકતા. તે તો જાતે જ કરવું પડે છે, અથવા થયા કરે છે. પરાપૂર્વના સંસ્કાર એ નાશવો વસ્તુ નથી. પણ શ્રદ્ધા તેથી વણી વણી ગળવાન છે. એટલે સતત જાગૃતિ અને પ્રયત્ન એ જ આપણું ધ્યેય અન્યું. લાડના લડતના સંજોગોમાં આશ્રમમાં ભરાઈ બેસવું મને તો હીક નથી લાગતું. માત્ર એ માસે ત્યાં થોડો વખત જઈ આવી ઉત્સાહ અને ઘેરણા મેળવો આવવાં એ હીક છે. હું કાલ્પનિક દલીલ કરું તેના કરતાં આશ્રમમાં રહેતા અગર રહેતા તમને પ્રયત્નવાન લાગતા એવા કોઈ ભાઈને મળી તેની અંગત માહિતી મેળવો તો જ તમને ખરું જાણવાનું મળે અને શંકાનું નિવારણ થઈ શકે. યાકી .....જેવાની સાથે આપણે આપણું જીવન કેમ તોળી શકીએ? પણ સામાન્ય આશ્રમવાસીના આંતરિક જીવન વિષે માહિતી મેળવવાનું મેં ઉપર લખ્યું છે.

વાત એમ છે કે એકવાર આધ્યાત્મિક આદર્શને સ્વીકાર્યો એટલે હમેશાં આપણને ઉણપ લાગ્યા જ કરવાની, સાલ્યા જ કરવાની. મહાત્માજી જેવાને પણ એમ જ થાય. સુરદાસને ભક્ત થયા પછી પણ શું થતું હતું? “મો સમ કૌન કુટિલ ખલ કામી” એ રાડ કાઢનાર વિષે આપણે શું કહીએ? પાપી કે ધર્મી? આધ્યાત્મિકતા એટલે પાપને ઓળખવાની શક્તિ એમ પણ એક રીતે કેમ ન કહેવાય?

સંપૂર્ણતા — પૂરી પવિત્રતા એ ધ્રુવનો તારો છે. ગમે તેટલું
આલો તો પણ તે દૂર જ રહેવાનો. એવું જાણવા છતાં જે તેને નિશાન
રાખીને સતત આદ્યા કરે છે તે જાની પુરુષાર્થી છે. મારી કહેવાની
મતલબ એટલી જ છે કે સ્થાન અદ્વિતવાથી નવું નવું હોય ત્યાં
સુધી કાયદો જણાય, પણ પછી તો દતા તેના તે. વિજ્ઞાનીના જેવી
પ્રેરણા મળી જાય ત્યારે વળી આગળ પગલું પડે. તે તે કોઈ
શુભ વાડીએ થાય છે. મતલબ એવું નથી. આ આગતમાં હું કરેલ
નિર્ણય આપી શકું તેમ નથી. મને લાગે છે તે મેં લખ્યું છે. તમે
જવા આગતમાં આશ્રમજીવન માળના કોઈ તમારી કાટિના સુસુત્રને
મળી તેનો અનુભવ જાણ્યા બાદ વિચારો કરો તે વધારે સાચા
નીવડવા સંભવ છે.

સિવ.....ના

વં. મા.

૩

પંચગની

તા. ૬-૬-૩૩

ભાઈશ્રી.

તમારી રાઉન્ડ ટેબલ ટ્રાન્સરન્સના સમાચાર જાણ્યા. તેમાં
વધારે પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ નથી પણ નિવેદનો રજૂ કરી
શકાતાં હશે તેમ ધારીને આજે કાંઈક લખું છું.

(૧) સર્વાનુમતે જે નિર્ણય થાય તે હંમેશાં સ્વીકાર્ય જ ન
હોઈ શકે. હાખના તરીકે, તમે જાણે જાણ એમ નિર્ણય કરો કે
આપણે કમાવું, વર માંડવું, અને ગ્રહસ્થાશ્રમ ગણાવવો. આવો

(૫)

નિર્ણય કોને ન ગમે? છતાં જેમાંથી છૂટવાને માટે તમે નોકરી છોડી અને જ્યાં જવાને માટે તમે અને .....બહેને આટલાં વર્ષ તેમ ક્યું, તે તરફ લઈ જનારો એ નિર્ણય ન હોવાથી એ અસ્પૃશ્ય ગણાય.

(૨) જે નીતિથી જીવન ગાળવું હોય અને નીતિથી કમાણી કરવી હોઈ તો આ કટોકટીના જમાનામાં વિસ્તૃત કુટુંબને ન્યાય આપીને પોષી શકવું મુશ્કેલ છે. એટલે, જેને સેવા કરવી હોય તેણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ એવું પૂ. મહાત્માજી કહેતા આવ્યા છે. આ દષ્ટિ સામાન્ય ગૃહસ્થીને માટે અગત્યની છે. તો પછી તમારા કુટુંબને માટે અનિવાર્ય છે એમ કેમ ન કહી શકાય ?

(૩) આપણા જેવા પામર માણસોને માટે ખાનગી જીવન ગાળવું અને બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ મને તો ઘણું જ દુર્વૃટ લાગે છે. આશ્રમમાં રહેનારને માટે પણ તેથી જ સ્ત્રી પુરુષોના અલગ વિભાગ કરવા પડ્યા. એટલે જ્યાં સુધી તમારા જીવનના ચોવીસે કલાક જાહેર જીવનમાં ન જાય એટલે કે તમારા જીવનની ક્ષણે ક્ષણ અન્ય માણસોની નજર સમક્ષ ન રહે, ત્યાં સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવાના મનોરથ રૂપાળા હોવા છતાં વાંઝિયા રહેવાનો વધારે સંભવ છે.

(૪) હું સમજું છું તે પ્રમાણે, અને ઘણે ભાગે તો તમારે પૂ. મહાત્માજી સાથે વાતચીત થઈ છે તે પ્રમાણે, જે પત્નીના પતિએ જે પોતે અને પોતાની પત્નીઓને સ્થાયી સુખ જોઈતું હોય તો તે એક જ શરતે મળી શકે : તેઓ બ્રહ્મચર્ય પાળે. હું તો એટલે સુધી કહું છું કે વિધવાના અને જે પત્નીના પતિના ધર્મે એક જ છે. આમાં થોડી અતિશયોક્તિ છે તે બાદ કરી નાખવી જોઈએ.

(૫) આવું નિર્મળ જીવન માળવું હોય તો ત્રણેને પોતાને મનમમતું સેવાનું ક્ષેત્ર હોવું જોઈએ, જ્યાં પોતાના મનોરથો અને મહંત્વાકાંક્ષાઓ મૂર્તિમંત કરી તેમાં જીવનસાફર્યનો આનંદ લઈ શકે. જો પોતાની પ્રકૃતિ આમ સાત્વિક દુનિયાનું સર્જન અને પોષણ ન કરી શકે તો જીવનમાં અસંતોષ અને માનસિક વ્યથા જ તેના નસીબમાં રહે.

(૬) ધર્મકાર્યની અંદર મદદ કરવાને માટે એક ખીજા અંધાએક છે પણ તે સિવાય તેવું અંધન અનિવાર્ય નથી. એક ખીજાની ઉન્નતિમાં મદદ કરવાને માટે એક ખીજાએ હોમાઈ જવું એ હિંદુ સંસારના કુટુંબીના ફરજ છે. પણ તે ઉન્નતિને માટે જ.

પરાધીનતાની દશા - ખાસ કરીને મનોદશા સ્ત્રી કે પુરુષને માટે ત્યાજ્ય જ છે. એટલે તે કાઠી નાખવી જ જોઈએ. પતિ અને પત્ની આથી સ્વતંત્ર છતાં સહયોગી હોવાં જોઈએ. સ્વતંત્રતાનો અર્થ સમાનતા નથી પણ ઉન્નતિને માટે સમાન-સગવડ એટલો જ થાય છે. એ સગવડનો લાભ દરેક વ્યક્તિ લઈ શકે એવા પ્રયત્ન કરવાની સમજૂતી વિશેષ ફરજ છે.

લિ•.....ની

વં. મા.

ભાઈશ્રી,

આપણે મારો રીતે તો યરોડામાં જ એક બીજાને જાણતા થયા. ત્યારે કેટલીક વાતચીતની આપ-લે થઈ પણ હૈયું ખોલીને તમે કે હું કોઈ બોલ્યા નહિ. પછી વાત, પછી વાત કરતાં મુદત પૂરી થઈ અને એક બીજાનાં અંતર ખોલવાનું તો રહી જ ગયું, એમ મને લાગે છે. તમને શું લાગ્યું હશે તે તમે જાણો. પછી તો તમે ત્યાં ફેંકાયા ને હું અહીં પછી લખવાનું શું હોય? લખવા કરતાં ધારી જ લેવાનું રહ્યું કે તમે ત્યાં સુંદર પ્રગતિ કરી રહ્યા હશે ને હું અહીં.

જીવનનિયા તો લાંબા લાંબા કાગળ લખવાના શોખીન હોય પણ સરકારને કોણ ખટલે એટલે તમારા વિચારો આવતા છતાં મેં ન લખ્યું. તમે પણ તે જ કારણે કાગળ ન લખ્યા હોય એમ શા માટે ન ધારવું?

પણ ...ભાઈ એ લખ્યું કે મારે તમને એક કાગળ લખવો. એટલે લખવો જ જોઈએ ને?

પણ શું લખું? તમારા વિશે મને જે વિચારો આવે છે તે જ લખું છું.

હવે તમે તુરતમાં વિનીત થઈ જવાના અને ત્યાંનો અભ્યાસ પૂરો કરી લેવાના. એ વિચાર આવે. પણ સાથે સાથે એમ પણ થાય છે કે પરીક્ષા તો માર્ચમાં. એને તો ઘણી વાર. એટલે હજી તમારા જીવનને પકટો લેવાને મુદત છે. બીજો એમ વિચાર આવે છે કે પણ વિનીત થવાને વાર હોય ત્યારે એમ લાગે કે ક્યારે વિનીત થઈ જાઉં? પણ વિનીતની હદ નજીક આવે ત્યાર અગાઉથી

જ મનમાં તો ઘોળાવા લાગે કે પછી શું? એક પૂરું થયા પહેલાં પછીની ચિન્તા શરૂ થઈ જાય એમ તમને પણ થતું હશે. અને તમને કેવા કેવા વિચારો આવતા હશે?

એમ થતું હશે કે વિનીત થયા પછી શું? આગળ ભણવું? વિદ્યાપીઠ અંધ છે. શાન્તિનિકેતન જવાનું મળે તો કેવું સારું? પણ એટલા પૈસાની પાછી જોગવાઈ કરવાની. અને ત્યાં જઈને પણ શું ભણવાનું? અને તે ભણીને પણ પછી શું? એ પ્રશ્ન તો ખડો જ રહે.

વળી એમ થતું હશે: ના, ના; આટલાં વર્ષો બીજાના ઉપર અવજનન રાખીને કાઢ્યાં. હવે તો આપકમાઈથી જ આગળ રસ્તો કાઢવો. પણ શો ધંધો કરવો? વેપારીને ત્યાં નોકરી કે કોઈ સંસ્થામાં શિક્ષક. બીજું એકદમ હાથ લાગે અને ફાવે તેવું શું છે? એમ થતું હશે કે યસ એવું જ કંઈક હાત તુરત પકડી લેવું. ભાઈને મદદગાર થવાનું પણ આથી બે. વળી એમ પણ થતું હશે કે વેપારીને ત્યાં રહેવામાં જીવનનો વિકાસ શો? સેવા શી? એ કરતાં કોઈ સંસ્થા જ સારી. એક પંથ ને દો કાજ. વળી કદી એવો પણ વિચાર કેમ નહિ આવતો હોય કે ગૃહસ્થાશ્રમ શરૂ કરવો કે નહિ? તે તુરતમાં જ નક્કી કરી નાંખવું જોઈએ. તમારી ઉમ્મરે એ વિચાર આવે એ કુદરતી છે. અને ગૃહસ્થ બનવું હોય તો પછી લગ્ન કરવા માટે નજીકમાં જ તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. લગ્ન કરવાની ઇચ્છા થાય પણ સુખી સંસાર થવા માટે સારી કન્યા તો જોઈએ જ ને? ગાપા પસંદ કરે તેમાં આપણને સંતોષ ન થાય અને ભાઈ તો ઉદાસીન એટલે આનો તોડ કાઢવો પણ મુશ્કેલ. આવા વિચારોમાં વળી અધવચ જ ભંગાણ પડતું હશે અને પાછો પેલો આકરો સવાલ સામે આવી ઊભો રહેતો હશે: તે પણ

પ્રથમ પાયામાં તો કોઈ સારો ધંધો અને સ્થિર કમાઈનું સાધન જોઈએ તે એક વાર હાથ કર્યા પછી ગૃહસ્થાશ્રમના વિચાર કામના.

વળી એ પણ પ્રશ્ન આવતો હશે કે ગૃહસ્થ થઈને દુનિયામાં વધારે ઉપયોગી થઈ શકીશ કે એકલો ? અને આગળ નભણું અને સારી કમાઈ ન મેળવી શકું તો એ ગરીબ ગૃહસ્થાશ્રમ કેવો આકરો થઈ પડે ? છોકરાં વગેરેની યોગ્ય કેળવણી અને ઉછેર ન થાય અને ઊંડા પાપમાં પડવા જેવું થાય.

ત્યારે પાછું ચક્કર ફરતું હશે. નથી આગળ ભણવાને સારું સાધન, નથી ખાતરી કે સારી સંસ્કારી કન્યા મળશે. અને આટલા જ શિક્ષણથી અંત કરવું પડે તો સારી કમાઈ મળી રહેશે કે કેમ તેની શી ખાતરી ? ત્યારે શું અત્યારથી જ શ્રોતસ્ત્રેય-ગામડાની સેવામાં લાગી જવું હીક છે ?

પણ મન કચવાતું જોતતું હશે: ના, ના; એમાં શું ? આવડત વિનાના અણુવડ અને ચીત્રે ચાત્રનાર નીરસ ગ્રામસેવકનું અહબુધ જેવું જીવન તે કેમ ગમે ? એ તો કાંઈ ન આવડે એને મારે છે. મારે તો દુનિયામાં હીક હીક સ્થાન મેળવવું જ છે. ગામડામાં જઈને શું કરવાનું છે ?

હા, દુનિયામાં હીક હીક પણ સ્થાન મેળવવું એ તો નક્કી જ. એમ જાણે છેવટનો નિર્ણય આવ્યો હોય એમ તમને લાગતું હશે. પણ પાછું કોકકું ગુંચાતું હશે. એ તો હતા ત્યાં ને ત્યાં જ આવ્યા. પણ એ સ્થાન મેળવવું શી રીતે ? એ સવાલ તો ઊંઘો જ રહ્યો.

આવી કંઈક ધમાત્ર તમારા મગજમાં વેળા કવેળા ચાલતી હશે એવી કલ્પના કરી રહ્યા છું. તે ઝોટી પણ હોય. પણ ...માઈ એ લખ્યું કે તમને કાગળ લખવો એટલે પછી આવું લખ્યું.

કેટલું બધું લખી નાખ્યું ? લખવાનું ખૂટે તો પણ જાણે
હજી ઘણું બધું લખ્યા કરવાનું હોય તો કેવું સારું એવું લાગે છે.
તમને પણ એવો અનુભવ થયો હશે કે ઘણું લખીએ તો પણ
લાગે કે જાણે હજી કંઈ લખ્યું ! નથી હજી લખવાનું હોત તો સારું
થાત એવી મનોદશામાં આ કાગળ પૂરો થાય છે પૂરો થાય છે કે
અધૂરો રહે છે એ અનુભવ્યું હશે તો તમે સમજી લેશો.

ત્રિ૦.....ના

વં. મા.

તા. ક.—અધ્યાપન મંદિરમાં.....ભાઈ આવ્યા છે તેનું હસવું
એક વાર સાંભળી લેજો. એ પછી તમારું હસવું એક વાર યાદ
રાખી લેજો અને પછી સરખાવજો કે યંતેના હાસ્યનો અવાજ
કેવોક મળતો આવે છે !

પ

પંચગની

ભાદરવા વદ ૭, ૧૯૮૬

ભાઈશ્રી,

પર્વતમાંથી નીકળતા એકાદ ઝરાના જેવો તમારો પત્ર
મળ્યો .....ભાઈએ લખેલું કે.....ભાઈ બહુ મુંઝાય છે તેને કંઈક
લખો તો શાંતિ થાય. એનો ભાવાર્થ હું હવે સમજ્યો. તમારી
સાથે પત્રવ્યવહાર થાય તેમાં હું તમને જે રીતે સંબોધીને લખું
છું તે રીતે તમે પણ મને સંબોધીને લખો એ ઈચ્છું છું. પૂજ્ય,

તપસ્વી, મહાત્મા વગેરે શબ્દોથી મારી ઝાળખાણ કરીને અને રાખીને બધા મિત્રો મને સતારી રહ્યા છે તેને ક્યાંક તો હદ આવવી જોઈએ. એટલે તમે નવો ચીજો પાડી મને શાંતિ આપનારમાંના એક બનો એ હું ખાસ ઇચ્છું છું.

બ્રહ્મચર્યની વાતમાં તમે મારા વિષે જે કલ્પના કરી અને આકર્ષાયા તે વિષે ખરું કહીએ તો એમ કહેવાય કે ‘કુંગરા દૂરથી રળિયામણા લાગે છે’ તેવા ખરેખર હોતા નથી. તમારો કાગળ વાંચવાથી તો મને ઊત્તરું એમ લાગ્યું કે મારી સ્થિતિ તમારાથી વધારે ખરાબ પણ હતી અને એમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થયાને હજુ બેઝઠી વર્ષ જ થયાં છે. અત્યારે પણ જેને ઊર્ધ્વચેતા કહેવાય તેવો હું નથી જ. એટલે મારા વિષે તમે ધારી લીધેલું ખોટું હોઈને જેટલા માનને પાત્ર લોકો મને ધારે છે તેટલા માનને પાત્ર હું નથી જ—મારા મૌનને કારણે તમારી પેઠે ઘણા—ત્રગભગ બધા જ મિત્રો અને લોકો ભુલાવામાં પડે છે અને પરિણામે તેમનો મારા પ્રત્યેનો આદરભાવ મને અંતરમાંના સંતાપનું જ કારણ બને છે. તમારો મારા વિષેનો ખ્યાલ આથી સુધરે અને જે જે ભાઈઓ તમારા જેવા જ ખોટા ખ્યાલમાં છે તેમને પ્રસંગ મળ્યે તમે ખરી સ્થિતિથી વાકેફ કરો તો તમે મારા ઉપર ઘણા બધો ઉપકાર કરી શકો.

સહશિક્ષણના તમને જે અનુભવ થાય છે તેવા અનુભવમાંથી પસાર થવાનું મારે તો બન્યું જ નથી. નાનપણથી જ હું અતંડા રહેલો અને જાહેર લીલચાત્રમાં ભાગ લીધા પહેલાં ઈતર જાતિ સાથે પ્રસંગમાં જ નહિ આવ્યો અને પછી પણ બહુ જ સંકેતથી અને નહૂટકે, જ્યારે આવશ્યક થઈ પડે ત્યારે હું બહેનોના પ્રસંગમાં આવ્યો. પણ ત્યારે તો મારી સમજણ ઠીક ઠીક ચોખ્ખી થએલી હોવાથી એવી કોઈ લાગણી મેં અનુભવી નથી. છતાં આપણા

જાણીતા એક બીજા ભાઈ ના અનુભવ તમારા અનુભવ જેવો જ થએલો. પણ તેનું કંઈ વખોડવા જેવું પરિણામ નહિ આવેલ. તમે ગભરાઓ છો. તેટલું તેટલું ગભરાવા જેવું તેમાં નથી.

અભ્યર્ચની મુખ્ય વાતને છોડે રહેવા દઈ ઉપરની વાત પહેલી ચર્ચુ. પણ હું જે લખું તે સાચું જ છે એમ માની લેવાની કશી જરૂર નથી. મને સમજાયું છે તેવું હું લખું છું અને મારા પ્રત્યેની અંધ શ્રદ્ધા આપનાથી ઓછી થઈ હશે તો હું આશા રાખું છું કે તમે મારા લખાણને કસી શકશો અને તેમાં તથ્ય લાગે તેટલું જ સ્વીકારશો.

ચીમડાં કે તુરિયાંના વેત્તા તમે જોયા હશે. તો જાણુતા હશે કે તેને પહેલાં ફૂલ એસે છે તે એમને એમ ખરી જાય છે. તેમાં ફળ એસતાં નથી. પછી ફરીને ફૂલ એસે છે. તેમાં ફાલ આવે છે. મનુષ્યના જીવનમાં પણ કંઈક એવું જ છે. અમુક વખતે અમુક લાગણીઓ પેદા થાય છે. પણ તે ચિરંજીવી કે કાંઈ પરિણામ લાવનારી હોતી નથી. કાળખળે એ પેદા થાય છે અને ઉપર કહ્યું તેમ ચીમડાનાં પહેલાં ફૂલની પેઠે થોડું જીવી લય પામી જાય છે. એવાં ખોટાં ફૂલથી અનુભવી માણી હરખાતો નથી અને એ ફાલ ખરી જતાં શોક પામતો નથી કારણકે કુદરતના ક્રમમાં એ પહેલા ફાલનું શું સ્થાન છે તે તે સારી રીતે જાણે છે. પણ નાનાં છોકરાં તો ફૂલ એડેલાં જોઈને જ રાજ થાય છે કે હવે જલદી ચીમડાં એસશે ને ફૂલો ખરી જતાં જોઈને શોકને પણ પામે છે. પણ કુદરતના ક્રમમાં પહેલા ફાલનું સ્થાન શું છે તે જાણે છે તે તેથી વિહ્વળ થતો નથી પણ થોડો કાળ ગમે તે બીજી પ્રવૃત્તિમાં ગાળી નાખે છે એટલે કાળખળ પૂરું થતાં તે ફૂલો આપોઆપ અદૃશ્ય થઈ નવા અને સાચા ફાલને માટે સ્થાન કરે છે.

આવળ અને ગુલામનાં ફૂલોમાંથી તમને કયું ગમશે ? કારણ એકનું સૌન્દર્ય તમને આકર્ષે છે તે આકર્ષણમાં તમારા બુદ્ધિ-વિકાસની આવશ્યકતા નથી તે આકર્ષણ બુદ્ધિ મંદ થાય તો પણ હવે તેમ નથી. સૌન્દર્યનો તમારા મન સાથેનો સંબંધ બુદ્ધિથી સ્વતંત્ર છે, કુદરતની રચના જ તે માટે જવાબદાર છે.

તમને ગુલામનું ફૂલ આકર્ષે છે. મોર અને દેલ તેમાં કોણ આકર્ષે ? મોર તેનું કારણ પણ તે જ છે. મોર કંઈ સુંઘાતો નથી. કે ઘોડાની પેડેતેના પર સ્વારી પણ થતી નથી. તમારા કોઈ પણ કામમાં તે આવતો નથી તો પણ તે તમને ગમે છે. અને જો કોઈ મોર તમારા ઘરના સામેના ઝાડ ઉપર વસતો હોય તો તમને તે બહુ જ ગમે. એમ થાય કે મારા આંગણમાં જ આવીને તે બેસી રહે તો કેવું સારું ? અને તે એમ કહે તો ? તો તમને થાય, કૂતરાની જેમ મારી સાથે સાથે ફરે તો કેવું સારું ? અને તેમ કરે તો ? મને ખતરી છે કે તમે તેને દિવસમાં અનેક વાર થાળડો, અનેક વાર નથાવો. અને અનેક વાર પજવો પણ ખરા. ને એમ કરો તો એમાં શું પાપ ? શું ખોટું ?

માણસજાતિમાં આ બાળતને લઈ જવ તો તે કેમ બંધ બેસે. પુરુષ કરતાં સ્ત્રીને કુદરતે જ વધારે સોલમણી બનાવી છે તેમ જ હું તમને પૂછું કે તમને મોર સારો લાગે કે દેલ ? અને તમે જો જવાબ દો કે મોર, તો હું તમારા વિશે શું ધારું ? અને હું તમને પૂછું કે તમને સ્ત્રી સારી લાગે છે કે પુરુષ ? અને તમે જવાબ દો કે સ્ત્રી, તો પહેલા પ્રશ્નના જવાબ વખતે તમારા વિશે જ ધારું હતું તેથી જરાપણ વધારે શું ધારી લેવું ઘટે ? હું તો ધારું છું કે યોગી પણ એમ જ કહે કે પુરુષ કરતાં સ્ત્રી વધારે સુંદર છે. બે અને બે ચાર થાય એવી એ વાત છે. એટલે જો પુરુષ કરતાં સ્ત્રી વધારે સુંદર છે એવું જો કોઈને લાગે તો તેમાં પાપ ક્યાં છે ?

સુંદર લાગે એટલે શું ! હું પૂછું કે આ અક્ષર કયા છે ? તમે કહો કે મ. અને આ ? પ. આ મ છે અને આ પ છે એનો ભેદ સમજવો એવો માત્ર તકનો ભેદ જ આ સુંદર અને આ અસુંદર એમાં નથી સમજાવેલો. એમાં લાગણીનો પ્રશ્ન છે. ફરવા જતાં તમે કોઈ સુંદર પંખી જુઓ તો જરૂર તે તરફ જોવાનું, તેની પાસે જવાનું મન થવાનું. નહિતર તમે તેની સુંદરતા પીછાનો છો એમ હું ન માનું. એટલે સુંદર લાગે કે ગમે તેના સાન્નિધ્યનું મન થાય એમ આગળ ચાલીને કહીએ તો અયોગ્ય નથી, એ માનવ પ્રકૃતિ છે એટલે કુદરતી છે. આ એક મુદ્દો થયો, ને જરાજર વિચારી જોશો, હવે એ બીજા મુદ્દા રહે છે. તે સમજ્યા પછી પાછા ફરીથી એ બધાનો સમગ્ર વિચાર કરવો રહેશે.

બીજો મુદ્દો એ છે કે જેમ જેમ જુવાની આવતી જાય છે તેમ તેમ તે શરૂઆતના કાળમાં જુવાન, પછી તે સ્ત્રી હોય या પુરુષ, પોતાના શરીરને વધારે ને વધારે સુંદર કરવા અને દેખાડવા પ્રેરાય છે. એ વખતે ટાપટીપ વધે છે અને અતિ સ્વચ્છતા અતિ પવિત્રતા અતિ ઉન્નતતા વગેરેના આશક થઈ તે તરફ ધસે છે. ધસે છે એટલું જ નહિ પણ તેમાં જન્મ અંતનાય આવતાં લક્ષ કરતાં વધારે તેને માહું લાગી જાય છે. અને તેની લાગણીઓ થોડા જ કારણે પુષ્કળ થવાય છે. જો તમે નીરખશો તો જણાશે કે લગભગ દરેક જુવાનમાં પવિત્રતા, આદર્શપ્રિયતા અને નિયમનની ખુબ ધગશ બ્યારે વેગ પકડે છે ત્યારે જ તેની શારીરિક ટાપટીપ વધે છે અને પહેલા મુદ્દામાં કહ્યો તેવો સ્ત્રીજનિતિ પ્રત્યેનો સૌન્દર્યપ્રેમ પણ વધે છે. આ પણ પ્રકૃતિની જ કૃતિ છે.

ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે, એ કાળે જુવાન યુવતી પોતાને બધા માનની લાગણીથી ઓળખે તેવી તીવ્ર આકાંક્ષા રાખતી થાય છે. એ વખતે મોટામાં મોટાં સાહસ તેમની પાસે એ કારણે જ કરાવી

શકાય છે. આવી માનની ભૂખ એટલી પ્રચળ હોય છે કે આ દાળે આસપાસના વાતાવરણ પ્રમાણે તેની પાસેથી ગમે તે કામ સંદેહાધી કઢાવી શકાય. કામ કઢાવનાર ઉપર કેવા કામમાં જીવાન પડે તેનો આધાર આની સાથે સાથે સ્વજાતિના વર્ગ કરતાં પણ પોતાનાથી ઈતર જાતિની પ્રશંસા માનની લાગણી વધારે ગમે છે. તેથી પોતાની જાતિની વ્યક્તિથી દોરવાય તેના કરતાં સાચી જાતિની વ્યક્તિથી તે વધારે દોરવાય છે. આ પણ પ્રકૃતિની કૃતિ છે એટલે કુદરતી છે.

આ ત્રણ મુદ્દા તમે વિચારશો તો તમારું મન તમે સમજી શકશો. તે માનવ પ્રકૃતિનો કુદરતી કાલ છે અને આમુક કાળે તે આવે છે.

પરંતુ શરૂઆતમાં મેં વેત્રાના ફૂટના પહેલા કાલની સાથે સરખાવીને લખ્યું છે તેમ એ લાગણીઓ દાણિક અને કાળજીને આભારી હોઈ તેટલો સમય માણસ યોગ્ય રસ્તાને વળગી રહે તો તેનો વેગ આપોઆપ શમી જાય. નદીમાં ચાલતા માણસને ખચર પડે કે પૂર આવે છે તો જેમ તે એકદમ કાંઈ જઈ વાટ જીએ અને થોડા વખતમાં જ પાણી ઊતરી જાય છે અને માણસ સંદેહાધી નદી ઓળંગી જાય છે, તેના જેવું આ છે. ઉપર કહી તે લાગણીઓ પ્રથમ દર્શાવે બહુ પ્રચળ હોય છે. પણ પછી તે ઉપર સંદેહાધી આપણે કાંઈક કાંઈ રહી શકે છે. પહેલું ગુનાય કે પહેલો મોર જોઈએ ત્યારે પાસે રાખવાનું મન થાય, પણ ગુનાયના વનમાં કે મોરના ટોળાવાળા પ્રદેશમાં એવું થતું નથી.

હવે તે કુદરતની પ્રકૃતિની પ્રસાદી ઉપર વિશેષ વિવેચન કરીએ. કુદરતી છે એમ કહીને જ આપણે ન છૂટી શકીએ. પૂર પણ કુદરતી છે તો શું તેમાં પડવું? નહિ જ. એટલે એ લાગણીઓ કુદરતી હોવા છતાં તેનો કેટલો, કેવો અને કેમ ઉપયોગ કરવો તે તો વિચારવાનું

રહે જ છે. અને એ ત્રાગણીઓનું પૂર કાંઈ જોવું તેવું નથી. અતિ વેગવાળી હોડતી જતી જાડીએ પેદા કરેલો પવન જેમ કોઈ આગ્નુએ શિબનારને પણ પાડી દે તેમ એ ત્રાગણીઓનો વેગ પણ કેટલાકને માટે તેવો આકરો શર્મ પડે છે.

તો પછી એ કુદરતી છે, એમ સમજવાથી શા કાયદો ? એ કાયદો પાંદેરું તો એમ જાણવું જોઈએ કે સૌન્દર્ય પ્રતિ આકર્ષણ અને સાન્નિધ્યની ઇચ્છા વિષયેચ્છામૂલક છે — પાપી છે એમ માની લેવાનું કાંઈ જ કારણ નથી. અત્યંત, પાપી વાસનાને પરિણામે સૌન્દર્ય પ્રતિ સાન્નિધ્યની ઇચ્છા પેદા થાય છે ખરી પણ તેથી કોઈટ પક્ષે ફેરવીને બોલીએ તો વાત સાચી નથી. એટલે આપણે પોતાના કે કોઈ બીજાના વિષે અભિપ્રાય ગાંધતાં કે અનુમાન કરતાં પૂરી સાવધાનીની જરૂર છે.

બીજું એ કે એ ત્રાગણી કુદરતી હોઈ, આપણા કોઈપણ ચાંક વિના જ પેદા થાય છે. એટલે તે માટે આત્મનિંદા ન સેવવી જોઈએ. વધારે પડતી વ્યાકુળતા સેવી મનને વધારે નયજી ન પાડવું જોઈએ. ને બોલી કલ્પનાઓ કરી, પડવાનો રસ્તો સરળ ન કરવો જોઈએ.

કુદરતી હોવાની વાતને ફેરવીને એવી દલીલમાં પણ મોહનો શકાય કે તે કુદરતી છે એટલે આપણે તેને કેવી રીતે મર્યાદામાં રાખી શકીએ ? કુદરત જ કેમ પોતે મર્યાદામાં રહેતી નથી ? અને મર્યાદામાં રહેવું આપણે માટે આપણું યશું મુશ્કેલ કેમ છે ?

તેના એ જવાબ છે.

એક તો એ કે, જે માણસો કુદરતી જીવન. કુદરતમાં વાસ, કુદરતે નીપજાવેલ પદાર્થોનો કુદરતી સ્વરૂપમાં જ ઉપયોગ અને

કુદરતને અનુકૂળ વ્યવહાર—જીવનકર્મો નથી રાખતા પણ અધી જ રીતે જુદા પ્રકારે જીવે છે તેમાં કુદરત પણ વિકૃતિરૂપ બની જાય તો તે વિકૃતિ માટે કુદરતનો વાંક કાઢી શકીએ નહિ. અને એ વિકૃતિને કુદરતની કૃતિ તરીકે ઓળખાવી આપણે છટકી શકીએ નહિ.

ખીજે જવાબ એ છે કે જેમ પ્રકૃતિ છે તેમ પુરુષ પણ છે. બન્ને અનાદિ છે. પ્રકૃતિનું કાર્ય ઘડમથક કર્યા કરવાનું છે અને આખો સંસાર તેની પ્રત્યેક ક્રિયા પ્રકૃતિની જ લીલા છે પણ છતાં પુરુષથી નિરપેક્ષ રીતે પ્રકૃતિ કશું જ ન કરી શકે — જેમ જીવ વિના દેહ. પુરુષનું કાર્ય ગીતામાં આ રીતે ગણાયું છે: ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા, ભર્તા ભોક્તા અને મહેશ્વર. એટલે તટસ્થપણે જોનાર, સંમતિ આપનાર, પોષનાર, ભોગવનાર અને નિયમન કરનાર. પુરુષને મહેશ્વર તરીકે અનુભવવો એનું જ નામ પુરુષાર્થ. પુરુષાર્થ એટલે આપણે કરવાનું કામ.

આ ખીજે જવાબ એમને એમ નહિ સમજાય. પણ જો ... ભાઈને કદી વખત મળે તો તમે તેમની પાસેથી ગીતામાં કહેલો પુરુષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ તથા તેમનો પરસ્પર સંબંધ અને તેમનાં કાર્ય સમજી લેશો. હાલમાં તો એટલા વારંવાર જાગ્રત રહેતાં શીખવાની જરૂર છે કે પ્રકૃતિ — દેહ છે તેનાથી અલગ એવો પુરુષ પણ છે, જેમ પ્રકૃતિના ધર્મો છે તેમ પુરુષના પણ ધર્મો છે અને તે પુરુષ — આત્મા સ્વયં એવી સત્તાથી મહેશ્વર છે. એટલે જેમ આપણે પ્રકૃતિના ગુણધર્મોને કુદરતી માની વશ થઈ જઈએ છીએ તેમ જ પુરુષના ધર્મો એટલા જ કુદરતી છે અને તેનો અનુભવ પ્રત્યેક જણ ધારે તો જરૂર કરી શકે છે.

ઉપર કહ્યું કે આકર્ષણ કંઈ પાપી વાસનાને કારણે જ હોતું નથી એ તમે અનુભવ્યું હશે. માત્ર કાળધર્મને કારણે એ

લાગણીઓ પેદા થાય છે. તે ક્ષણિક હોય છે. તેટલો સમય સાવધ રહેવું જોઈએ. અને થોડો કાળ આપણે પ્રકૃતિ ઉપર મહેશ્વરની કુદરતી સત્તા અનુભવી ચાલીએ તો કશો વાંધો આવે નહિ. એ જ આગત સામાન્ય વ્યવહાર શબ્દમાં મૂકીએ તો કહેવું જોઈએ કે આપણે જે કાર્યમાં નિત્યનિયમ પ્રમાણે વર્તતા હોઈએ તેમાં એવી લાગણીઓ મંત્રિન ન કરે એટલું તો આપણે જોવું જ જોઈએ. એ ખોયું તો પડ્યા, અને એ દૃઢસંકલ્પગળથી જ થઈ શકે. એ એક જ ઉપાય છે. અને નગળામાં નગળો માણસ પણ તેને સેવતાં સેવતાં જ સગળો ગળ્યો છે. જે માણસ ગમે તેવી લાગણીઓ થયા છતાં પોતાના નિયમમાંથી બહાર એક પણ ડગલું ન ભરે તો તે લાગણીઓ કુદરતી હોવા છતાં તેને પાડવા સમર્થ નહિ થાય તે નક્કી છે.

આ આગતમાં વિશેષ અહીં લખતો નથી, છેવટે મારે અભ્યર્થ વિષે લખવાનું છે જ. પણ આ કાગળ થોડી પરચૂરણ આગતો લખીને પૂરો કરીશ. બીજા પ્રશ્નોનો જવાબ તરત જ આપવાની જરૂર જોતો નથી એટલે પખવાડીએ તમને પત્ર લખવા ખારું છું.

કદ અમત્રમાં મૂકવાની વિગતવાર સૂચનાઓ આમાં નહિ હોવાથી તમને નિરાશા થશે. પણ આટલે દૂરથી બીજું શું થઈ શકે? તમે તમારી મેળે જ રસ્તો કાઢી શકશો.

એડોલ્ફ જુરટનું ‘રીટર્ન ટુ નેચર’ નામનું પુસ્તક * થોડા વખત પહેલાં મારી પાસે ડોક્ટરે વાંચ્યું હતું. તેનું કહેવું દરેક માણસ માટે ઉપયોગી છે અને તમે અમત્ર કરી શકો તેવી કેટલીક સૂચનાઓ તેમાંથી અહીં લખું છું.

* આ અંશમાળા તરફથી તેનો અનુવાદ ‘કુદરતમય જીવન’ નામે બહાર પડેલ છે.

- (૧) ન છૂટકે જ ધરમાં રહેવું. દિવસ ને રાત ખુદતામાં જ કાઢવી. પણ તડકો લેવો નહિ.
- (૨) ન છૂટકે જ વસ્ત્રો પહેરવાં. તંગોટથી ચાલે ત્યાં ચઢી ન પહેરવી. ચઢીથી ચાલે ત્યાં પહેરણ ન પહેરવું. ટોપી વિના તો અંધ ચાલે જ. જોડા વિના પણ અંધ ચાલે. દિવસે જેમ કપડાં રિપ, તેમ રાત્રે ઓઢવા રિપે. આપણાં હવા પાણી એવાં નથી કે પહેર્યાં ઓઢ્યાં અને પાથર્યાં વિના ન ચાલે. શરીરને ટેવ પાડવી જોઈએ.
- (૩) સ્નાનમાં હંડું પાણી વાપરવું. સગવડ હોય તો છીછરા પાણીમાં માત્ર ગુલ્યાંગો અને ઘૂંટી સુધીના પગ પત્તળ એવી રીતે થોડો વખત હંડા પાણીમાં સ્નાન પહેલાં એસી રહેવું. આવી સગવડ ન હોય તો શૌચ માટે હંડું પાણી પુષ્કળ વાપરવું. અને સ્નાનને અદ્યે એ વખતે અધા ગુલ્ય ભાગો હંડા પાણીથી ધોવા. આત્મણને ત્ર્યુશંકા પછી દરેક વખતે પોતાનું ગુલ્યાંગ પાણીથી ધોવાનો જનો રિવાજ હતા — કાત્ર કાઠ પાળતું નથી પરંતુ એ આ દષ્ટિથી હશે એમ માનું છું.
- (૪) કઠોળ બહુ ન ખાવું અને ખાવું તો શારીરિક શ્રમ — કરીને પરસેવો ઉતારવો.

ત્રિ૦.....ના

વં. મા.

પંચગની,

તા. ૧૮-૬-૩૮

ભાઈશ્રી,

તમને મારા પહેલો પત્ર મળ્યા હશે. તેમાં ખુલ્લે માથે અને ખુલ્લે પગે રહેવાની સૂચના કરી છે તે તડકામાં તેમ કરવા નહિ, પણ તે સિવાયની પરિસ્થિતિ માટે છે એ સ્પષ્ટ કરું છું.

તમારા યોગ્ય પ્રશ્નોને પહેલાં ચર્ચા 'અભ્યર્ચના'ના આગત છેલ્લે તાબવા વિચાર હતો, પણ તેથી સંબંધ ત્રે એમ જાગવાથી આ કાગળમાં 'અભ્યર્ચના' વિષે જ કેટલાક મુદ્દા તાબવા પારું છું. આકીની આગતો હવે પછીના કાગળમાં તામીશ.

પ્રથમ 'આપુષ્ઠના' 'વ્રતવિચાર'માંથી તેમજ શ્રી. સાતવળેકરના 'અભ્યર્ચના' પુસ્તકમાંથી તમે જોયું હશે કે જે અર્થમાં આપણે 'અભ્યર્ચના' ઉપયોગ કરીએ છીએ તે તેના મૂળ અર્થ નથી અને એના મૂળ અર્થ જણમાં આવે તો 'અભ્યર્ચના' ખરી દ્રષ્ટિ આવે અને વાણી મંડવણ દૂર થાય.

અહીં દ્રષ્ટકમાં તેના અર્થ કહું. અભને મેળવવા માટે જે પ્રકારનો આચાર આવસ્યક છે તે આચારનું નામ 'અભ્યર્ચના'. તમે જોઈ શકશો કે જે સામાન્ય અર્થમાં આપણે સમજીએ છીએ તે 'અભ્યર્ચના'. તે અભપ્રાપ્તિને માટે વિવિધ પૂરતું નથી. અને વ્યાપક અર્થમાં જે 'અભ્યર્ચના' છે તેને સમજ્યા વિના કે તે પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કર્યા વિના આપણા સામાન્ય અર્થનું 'અભ્યર્ચના' સાધ્ય કરવા

પ્રયત્ન કરવો તે આખા હાથીને જોયા જાણ્યા વિના માત્ર તેના એક અંગને કાળૂમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરવા જેવું છે. જે હાથીના ગુણ-ધર્મને જાણે છે તે જ તેના કાઠપિણ અંગનાં મહત્ત્વ અને ઉપયોગ સમજી શકે છે અને તેને કાળૂમાં પણ લઈ શકે છે.

આવી આપણી સમજણ નહિ હોવાથી જ આપણે કનિષ્ઠ અભ્યર્થની હાયવોયમાં અથડાયા જ કરીએ છીએ અને તેમાંથી નીકળી શકતા નથી.

અભ્યર્થ માટે ચિન્તા સંવતારા આપણામાંના કેટલા ઓછા માણસોને ખરા અભ્યર્થની પડી છે? આપણી દષ્ટિ મોટે ભાગે દેહદષ્ટિ છે. આપણને વીર્યરક્ષાની પડી છે. તેની ક્ષતિથી આપણે ગભરાઈએ છીએ. અને એ ગભરાટ જ આપણને અભ્યર્થની તાલાવેત્રી લગાડે છે. તાલાવેત્રી નહિ પણ એ ક્ષતિમાંથી મુક્તિની ઇચ્છા. જે કોઈ એવો કીમિયો અતાવે કે જેથી વીર્યક્ષતિ ન થાય, તો હાલ તત્તસે છે તેમાંથી કેટલા માણસો અભ્યર્થ માટે પ્રયત્ન પણ કરે? હું તો એમ ધારું છું કે મોટા ભાગના જીવાનોને જે જોઈએ છીએ તે અભ્યર્થ નહિ પણ વીર્યરક્ષણ. આનં માત્ર શિષ્ટ શબ્દોમાં મૂકવાની ખાતર જ હું હવે પછી કનિષ્ઠ અભ્યર્થના શબ્દપ્રયોગથી સંખેપીશ.

એક દાખલો. એક જાડને કવા આવ્યો છે તેથી તેના ફળ પાક્યા પહેલાં ડાળ ઉપરથી ખરી પડે છે. જે મૂર્ખ માણી હશે તે જ ફળને ખરી પડતાં અટકાવવા માટે ફળ કે ડાળ ઉપર ઉપચાર કરશે. ડાળ સાથે આંધવાથી પણ તે ફળો રહેનાર નથી. ખરો માણી તો સમજી જશે ને જાડના મૂળ પાસેની જમીન ખોદી સૂર્ય માટે ખુદતી કરશે, યોગ્ય ખાતર નાખશે, વગેરે. તેમ થાય તો આપોઆપ ફળ ખરતાં અટકે. તેવી જ રીતે જેને અભને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા નથી, પણ માત્ર કનિષ્ઠ અભ્યર્થ પાળવાની ઇચ્છા છે તે શીકાં

ખાંડે છે. તેમ તે સાધ્ય ન જ થાય. તે માટે તો મૂળ અર્થમાં વ્યાપક અર્થમાં બ્રહ્મચર્ય પાળવાની તાત્કાલિક જોઈએ અને તેમાં જેમ જેમ આગળ જવાય તેમ તેમ કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય સાધ્ય થાય એટલું જ નહિ, પણ તદ્દન સદૃશ થઈ જાય. આમ લખી હું તમને નિરાશ કરવા નથી માગતો પણ તેવી ઉચ્ચ દષ્ટિ વિના કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવું પ્રયત્નને અંતે થાય તો પણ તે બહુ જ કઠીન લાગે.

ત્યારે વ્યાપક અર્થમાં બ્રહ્મચર્ય શું એ હું સ્પષ્ટ સમજાવી શકું તેમ નથી. દૂકમાં, જે એક દિવ્ય શક્તિ આપણામાં અને જગતના સર્વ પદાર્થમાં વ્યાપે છે તેને આપણામાં ઓળખવી અને તે જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં ત્યાં તેની સાથે એકત્ર અનુભવવું, એટલે દેહભાવ છોડી આધ્યાત્મિક દષ્ટિ મેળવવી, એને બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કહે છે. અને તે માટે જે પ્રકારનું જીવન જીવવું જોઈએ તેવું જીવન જીવવું તેને બ્રહ્મચર્ય કહે છે. ગીતાએ તો નિર્ણય આપી દીધો છે:

વિષયા વિત્તિવર્તેતે નિરાહારસ્ય દેહિન :

રસવર્જં રસોડ્યસ્યપરં, દ્રષ્ટવા નિવત્તતે ।

તેમાં નિરાહાર એટલે ઇન્દ્રિયોને તેના વિષયામાંથી દૂર રાખવી તે. અને પરં એટલે બ્રહ્મ. પણ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કાંઈ એક કૂદકે થતી નથી તેથી પરંનો અર્થ પ્રયત્નવાનને માટે વધારે અને વધારે સાધ્ય થતી આધ્યાત્મિક વૃત્તિ તરફનું દરેક પગલું.

હવે એ વાત અહીં પડતી મૂકી એક બીજો પ્રશ્ન જે જીવાનીમાં મનમાં ઘોળાય છે તેમ ચર્ચી.

કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કુદરતી કારણોને લીધે જ માણસમાં થાય છે (તેની જાણ બહાર પણ થાય). તે કુદરતી હોઈ અટકાવી ન શકાય. આ સાચું છે? હોય તો કેટલી મુદતે થએલો કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કુદરતી ગણાય?

આ શંકા ઘણી વ્યાપકી છે. છતાં તે કેમ ઉદભવે છે તે સ્વમનુષ્ય જોઈએ. દાક્ટરોએ આને થોડુંવાણું પોષણ આપ્યું છે. છતાં એક આગત તો નક્કી છે કે આપણે જેઓ આ સવાલનો જવાબ માગીએ છીએ તેઓ તેના અધિકારી નથી.

આ સવાલમાં મુખ્ય મુદ્દો કંયા છે? એક તરફ એવી આજ્ઞા છે કે 'પ્રગ્નતન્તુ' માં વ્યવસ્થેતસિ--: વંશવેક્ષો તૂટવા દર્શિ નહિ. આમાં ગૃહસ્થાશ્રમ આવસ્યક દેખાડ્યો છે. બીજી બાજુ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યની પણ આજ્ઞા છે. 'જે ઘડીએ વંશગ્ય આવે તે ઘડીએ ત્યાગી થઈ જન'. આ બેમાં શું સાચું? એ બન્ને પક્ષની દલીલોમાં આ પ્રશ્ન તો ઉદભવે છે. કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કુદરતી છે એમ માનનાર પક્ષ એવી દલીલ કરે કે મનુષ્ય મન વાણી કર્મથી પોષતો ન હોવા છતાં કુદરતી શરીરરચનાને જ કારણે અમુક સમયે કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થાય છે. કુદરતની આ રચનાનો હેતુ પ્રજોત્પત્તિનો છે. એટલે તેને વૃથા જવા ન દેતાં આ સૃષ્ટિકર્મ ચાલુ રાખવાના શુભ કાર્ય માટે તેનો ઉપયોગ શા માટે ન થવા દેવો? તેથી ગૃહસ્થાશ્રમ કુદરતની યોજના પ્રમાણે આવસ્યક છે એમ પ્રતિપાદન કરવા તેઓ મથે છે. આ દલીલ આપણે માની લઈએ તો પણ એ દલીલની પાછળનો મર્મ આપણે છાંડી ન શકીએ. એની પાછળ પણ એ તો ગૃહિત છે જ કે એ પ્રશ્ન એવાને માટે છે જેઓ મન કે શરીરથી કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્યનો ભંગ નથી કરતા. એટલે એ પ્રશ્ન પૂછવો કે તેના જવાબ મેળવવો એ આપણા જવાબના અધિકાર બહારની વાત છે.

છતાં આપણા મનમાં તે ખૂબ ઘોળાયા કરે છે. તેનું કારણ શું છે? તે વિચારશો તો જણાશે કે તેની પાછળ હારેલાની મનોદશા છે. આટલો આટલો પ્રયત્ન કરતા છતાં જે વસ્તુ સિદ્ધ નથી થતી તેનું કારણ કુદરત તો નહિ હોય એમ આપણે વહેમાઈએ છીએ.

તે આપણી હતાશ મનોવૃત્તિ દેખાડી આપે છે. પણ એમ હતાય થયે ક્યાં પાર આવે ?

તમને જાગશે કે આમ કરીને મેં એ પ્રશ્નને ટાળી નાખ્યો. પણ બીજી રીતે વિચારીએ તોપણ ત્યાં જ પહોંચીએ છીએ. અહ્મચર્ય મનોવૃત્તિઓને સંયમમાં રાખવામાં સમાએલું છે. અને એમ કર્યા છતાં માણસે પોતે કશું કારણ આપ્યા વિના જ કુદરતી યોજના અનુસાર જે અમુક કાળે કનિષ્ઠ અહ્મચર્યનો ભંગ થાય તો તેને અહ્મચર્યનો ભંગ કહી શકાય નહિ. કારણકે અહ્મચર્યના તત્ત્વના તેથી ભંગ થતો નથી. એ તો શરીરચંત્રને આણુખપતું તત્ત્વ શરીરે ફેંટા દીધું એમ કહેવાય. એને મળ જ કહેવો જોઈએ. જેમ ગરમી ઓછી કરવા નાકમાંથી વધારાનું બોલી કાઢી નાખવું પડે છે તેમ. તે માટે ચિંતા ન હોય.

આટલું છતાં જે એ પ્રશ્નના જવાબ આપેલા જ પડે તો એ છે કે એ યાગ્યતામાં હજુ કશો નિર્ણય સ્થાપિત થયો નથી. આપણા અધાનો અનુભવ અને કેટલાક દાકતરોનું કહેવું એક બાજુ છે. બીજી બાજુ એવા યોગીઓ છે કે જેઓ ખાસ ક્રિયાઓથી શિષ્યરેતસ બની શકાય છે એ બતાવી શકે છે. એટલે એ યાગ્યતા પણ અશક્ય નથી. પણ આપણે જેઓ હજુ ત્યાં સુધી પહોંચ્યા નથી તેઓ એ યાગ્યતા વિષે શું કહીએ ?

આપણે માટે સારૂપ એટલું જ છે કે પરિણામ તરફ દષ્ટિ ન રાખતાં વૃત્તિઓને સંયમમાં રાખવાની જ દષ્ટિ રાખે જવી. તેમાં પ્રગતિ થાય તેટલી પ્રગતિ સાચી. કોઈ કોઈ સંજોગોને લીધે કોઈ વાર કનિષ્ઠ અહ્મચર્યમાં પ્રગતિ કરી એમ જાગે તો પણ વૃત્તિઓમાં સુધારો ન થયો હોય તો તે બ્રામક જ બાણવું. જ્યારે વૃત્તિઓમાં આગળ વધીએ ત્યારે પરિણામ તરફ નજર નાખ્યા વિના પણ આપણી જ્ઞાતન આપણે અભિનંદન પાત્ર ગણી શકીએ.

પણ આ તો તાત્ત્વિક ચર્ચા થઈ. આવી તાત્ત્વિક ચર્ચા કેટલે અંશે આપણને આગળ લઈ જાય? એટલે મુખ્ય વાત ઉપાયની છે તે વિષે હવે લખું.

ત્રણ દિશામાં ઉપાય કરવા જોઈ એ. મહત્ત્વ પ્રમાણે ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે ત્રણને ગોઠવી શકાય:

(૧) સંકલ્પબળ.

(૨) હુ પદનો (શારીરિક વૃત્તિનો) લય થાય એવી સર્વાત્મ-લક્ષી સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ.

(૩) કુદરતને અનુકૂળ રહે એવું જીવન જીવી શકાય એવી બાહ્ય પરિસ્થિતિ.

મારો પહેલો પત્ર વાંચશો તો તેના અંતમાં આ ત્રણે આગતનું ટૂંક દિશામુચન તમે જોશો. એ કાગળ હોય તો ફરીને જોઈ જશો કે એ ત્રણ મુદ્દા ત્યાં કેવી રીતે સૂચવેલા છે. આવી હું એ વિષે જરા વધારે વિગતથી લખીશ. તેથી વિશેષ તો મળીએ ત્યારે.

૧ સંકલ્પબળ

તમને એમ લાગતું હશે કે આ વાત સાચી હોવા છતાં જ્યાં સંકલ્પબળ જ ઓછું ત્યાં કરવું શું? પણ ઓછું એ સંકલ્પ-બળ હશે તો તેટલું જ પૂરતું થઈ પડશે. એક તણખો જ માત્ર હોય છતાં તેને ફૂંકી ફૂંકીને સગડી સળગાવી શકાય છે. અને સગડી સળગે ઘર અને ગામ પણ સળગાવી શકાય. તેવી જ રીતે એટલા તણખા જેટલા સંકલ્પબળથી બ્રહ્માને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. માત્ર તેને ફૂંકતા રહેવું જોઈએ. ‘અન્નમિત્ર, ગીધ, વ્યાધ, ઇનમેં કહો કૌન સાધ’ એ લીટી આપણને એ જ સૂચવે છે. સુરદાસમાં કેટલુંક સંકલ્પબળ હતું? પણ તેણે ફૂંક્યાં કર્યાં. એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, અનેક વાર હાર્યાં, પણ

પોતાને પાપી માની એસી નહિ રહેતાં, ફરી ફરી સંકલ્પબળને જન્યત કર્યાં કર્યું: અંતે દેહ ઉપરવટ થઈ એ બળે દેહ ઉપર બળાત્કાર કરીને સુરદાસને તારી દીધો. પણ સુરદાસ તો અપવાદ. બીજા સંતોના સંકલ્પબળે કોઈ દેહ ઉપર જીવન નથી કર્યું. પણ સંકલ્પબળ કેટલી લહે જગાડી શકાય છે તે સુરદાસના દાખલા ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

ડોક્ટર મોન્ટ્રીસેરીએ ઈટાલીની એક વ્યક્તિનો આ વિષયમાં જ દાખલો આપેલો છે. તે વેશ્યાગામી હતો પણ તેને એ ડંખતું. રોજ રોજ નિશ્ચય કરતો પણ નિયત સમય થાય એટલે હારી બેસતો. અને ઘર બહાર નીકળતો. ઘેર આવી પાછો પોતાની જાતને નિંદતો, થાપટ મારતો, ફરી સંકલ્પ કરતો. પણ બીજો દિવસ થાય અને એટલા વાગે કે પાછો હારી જતો. આમ કેટલાયે દિવસ ચાલ્યું. તેનું દિલ દિનપ્રતિદિન વધારે ને વધારે કકળી ઊઠતું ગયું. અંતે તે દિવસ આવ્યો: ઊભો થાય; પાછો બેસે; આંધો જાય, પાછો આવે; બસ, નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો. તેણે એક દોરડું લીધું, એક કાતર લીધી: રમીને મન દગો દે, પોતાની જાતને ખુરસી સાથે જકડીને બાંધી દીધી. પણ જે લાથ બાંધે તે છોડી કેમ ન શકે? તેનો વિશ્વાસ શો? ના, ના, તેણે કાતર લીધી. મૂંછો કાપી નાખી, બાબરી અને માથાના વાળ આડા અવળા કાપી નાખ્યા. ખત્રાસ થઈ ગયું. તે દિવસે તો શું પણ બધાં સુધી વાળ ઊગી બરાબર ન થાય ત્યાં સુધી કયે મોંઢે તે બહાર નીકળે? તે પગથી તે જીતી ગયો.

તમે કહેશો એ તો પુણ્યશાળી જીવો. તેઓ જીત્યા તેમ આપણે ક્યાં જીતીએ છીએ? તેઓનો ભાગ્યોદયનો દિન આવ્યો, અમારો તો આવતો જ નથી. પણ નથી આવતો તો હજી ફૂંક્યા કરો. પરિણામ તરફ જોયા કરનાર કદી સંકલ્પબળ કેળવી શકતો

નથી. માણસ જીતે કે હારે તેની કશી કિંમત નથી: તે સતત મંડ્યો રહે છે કે નહિ તેની કિંમત છે.

હિંદુસ્તાનમાં ઘણા રજપુત રાજાઓ થઈ ગયા જેમના હિપર કોઈ દુશ્મનોએ હત્થો ન કર્યો, તેઓ જીવ્યા. અને મર્યા. તેઓનાં નામ આપણને ક્યાં યાદ છે? એમ પૂર્વના સંસ્કારોને લીધે જેમના સંકલ્પગળને કસોટીએ ચડ્યા વિના જ સફળતા મળી તો તેથી શું તેમની કિંમત વધારે છે? પણ રાણા પ્રતાપ વિષે તમે શું કહેો છો? તે હાર્યો. એક વાર નહિ, ઘણી વાર. અને છેવટે એ પૂરી ફતેહ તો ન જ મળી. એટલે શું તેની કિંમત પેટા રાજાઓ કરતાં ઓછી? પરિણામે પ્રતાપને થોડું ઘણું પાછું મળ્યું. પણ ધારો કે કંઈ જ ન મળ્યું હોત અને રાજાનો જીવ્યો તરસ્યો જંગલના પશુની જેમ અરવલ્લીમાં હારેલાની જ નામના મેળવીને મર્યો હોત તો શું તેની કિંમત ઓછી ગણાત? પરિણામને શું વળગ્યું છે! પ્રયત્નમાં જ અધું છે. પૂર્વસંસ્કારના બળે અમુક પરિસ્થિતિમાં આવ્યા, પણ તેથી કંઈ નથી. સંકલ્પગળ કેળવતાં નિષ્ફળતામાં ને નિષ્ફળતામાં જ મર્યા તેમાં કંઈ નથી. ઈશ્વર પરિણામનો જીવ્યો નથી, કર્તવ્યનો જીવ્યો છે. એટલે ધારો કે આપણે નસીબે સંકલ્પગળને કેળવવામાં જ આપણી આખી જિંદગી ખર્ચાવાની હોય તો પણ શું વાંધા નેવું છે? એ વીર મૃત્યુ જૂઝ્યા વિના જ મરવા કરતાં ઘણું વધારે પસંદ કરવા નેવું છે. યસ એમ જ એ એક જ રીત છે.

(૨) અહંતાનો લય થાય એવી સર્વાત્મલક્ષી સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ. સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિનું મહત્ત્વ હમણાં હમણાં આંતર્મનના અભ્યાસીઓએ ખૂબ જ વધાર્યું છે. જે દષ્ટિથી તેઓ એને મહત્ત્વ આપે છે તે દષ્ટિથી પહેલાં તે તરફ જોવાતું નહિ. તેઓનું કહેવું યથાર્થ છે. કામવાસના જીવ માત્રમાં કુદરતી રીતે જ સરળએલી છે. તે એ હેતુથી કે વિશ્વ નિરંતર ચાલ્યા કરે. મનુષ્યેતર જીવ માત્રમાં

જોશો તો જણાશે કે પ્રજ્ઞેત્પત્તિના હેતુ અને કાર્ય સિવાય કોઈ
 કામભોગ કરતું નથી. એટલે જેઓને બુદ્ધિ નથી પણ જેઓ
 કુદરતની પ્રેરણા પ્રમાણે જીવે છે તેઓ કામવાસનાનો કુદરતનો હેતુ
 બરાબર પાળે છે. એ ઉપરથી આપણે એક અનુમાન કરી શકીએ
 છીએ કે કામવાસના અને પ્રજ્ઞેત્પત્તિને મૂળભૂત અને કુદરતી સંબંધ
 છે. હવે પ્રજ્ઞેત્પત્તિને બીજી દૃષ્ટિથી જોઈએ તો તે એક પ્રકારનું
 ઉત્તમ સર્જન જ છે. એટલે કામવાસનાને અને સર્જનને પણ મૂળભૂત
 અને કુદરતી સંબંધ છે. આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે
 અનુકરણથી અતિષ્ઠિત એવું જે ખરું સર્જન છે તે સરજતી વખતે
 માણસ મન, જાગૃત્તી, ભાવના, વગેરેથી સંપૂર્ણ રીતે તેમાં એવો
 તદ્દલીન થઈ જાય છે કે પોતાના વ્યક્તિત્વને, પોતાની આદંતાને તદ્દન
 વિસરી જાય છે. આવી તદ્દલીનતા કામોપભોગમાં પણ હોય. આ
 બંનેમાં જો કે એક બાબત ખાસ નોંધવા જેવી છે તે વિષે પાછળથી.
 પણ આટલા ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મૌલિક
 સર્જનને અને કામવાસનાને મૂળ તો કુદરતી સંબંધ છે. આંતર-
 મનનિષ્ણાતો તો એમ કહે છે કે તે બંને એક જ વસ્તુનાં બે બાજુ
 દર્શનાં છે. એ ઉપરથી તેમણે જેઓ કામવાસનાના વંદોળમાં
 સપડાવાને લીધે પોતાના મગજની સમતોલતા ગુમાવી બેઠા છે તેમને
 તીરોગી બનાવવાના ઉપચાર તરીકે સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ યોગ્ય છે
 અને આ ઉપાયથી ફતેહ પણ સારી મળી છે.

આપણે એ પણ જોઈએ છીએ કે ગૃહસ્થાશ્રમની શરૂઆતમાં
 માણસને વાસના જેટલી પ્રબળ હોય છે તેટલી કુટુંબી થતાં રહેતી
 નથી. તેનું પણ આ જ કારણ છે. કુટુંબ નીભાવણું, છોકરાં ઉછેરવાં,
 કેળવવાં, વ્યવહાર ચલાવવો, વગેરે બાબતની સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં
 માણસ પડે એટલે વાસના મોળી પડે. ચાલુ વ્યવહારમાં આ નિયમ
 વ્યાપતો નથી જણાતો. તેનું કારણ એ છે કે એ સર્જનાત્મક
 પ્રવૃત્તિને પોષવામાં દુનિયાના આર્થિક સંજોગો આડા આવે છે.

માણુસને તેમ કરવા માટે—કમાણી માટે—સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ મળવાને બદલે વૈતરુ કરવાનું મળે છે. તેથી તેની વૃત્તિઓને આધાત થાય છે અને પ્રત્યાધાત તરીકે તેની કામવાસના એટલા જ જોરથી ચાલુ રહે તો તેથી કાંઈ ઉપર કંઈ તે નિયમ ખોટો છે એમ સિદ્ધ થયું ગણાય નહિ.

હવે સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવી એ પણ ટૂંકમાં જાણી લેવું જોઈએ. હું કાંઈક કરી બતાવું એવી ભાવના દરેકના મનમાં થાય છે અને તે એવું કરી બતાવવાની કે જેથી દુનિયાનું ભણું થાય. અનુકૂળ સંજોગો મળે તો માણુસ મહાન શાધક, કલાકાર, કે ભક્ત, અને અનુકૂળતા ન મળે અને પ્રતિકૂળતા મળે તો ચોર, અનીતિમાન કે કૂર માણુસ પણ બની જાય. આંતરમાનસના અભ્યાસીઓ અનીતિ કે દુરાચારનું કારણ સર્જનશક્તિનો અવરોધ છે એમ કહે છે. તે અવરોધ તોડવામાં આવે અને તેને બદલે અનુકૂળતા કરવામાં આવે તો તે જ મહાન અપરાધીઓ મોટા ઉપકારક સન્તો બની જાય એમ તેઓ માને છે. મતલબ કે અંતરમાં જે જે લાગણીઓ પેદા થાય છે તેને યોગ્ય પોષણ મળે અને સર્જન શક્તિને અનુકૂળતા મળે તો કામવાસના માણુસને નડતરરૂપ થવાને બદલે શુદ્ધ ધર્મ એક જગરદસ્ત ઉપકારક બળ તરીકે કામ કરે. જેમ મોટામાં મોટા કારખાનાનું પ્રેરક બળ એક જ એન્જિન હોય તેમ માણુસનું પ્રેરકબળ આ વાસના—તેને કામવાસના કહો કે સર્જનની વાસના કહો—તે જ છે એમ આંતરમનના અભ્યાસીઓનું કહેવું છે. આ યથાર્થ છે.

પણ ‘સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ’ શબ્દો પહેલાં એ વિશેષણો મેં મૂક્યાં છે. તે મને આવશ્યક લાગે છે. ‘આલ્તાનો લય થાય તેવી રીતે’ એ વિશેષણોનો વિચાર કરીએ. આગળના પાના ઉપર જે એક બાબત નોંધવા જેવી રહે છે એમ લખ્યું છે તે આટલા જ માટે. કામોપભોગમાં

અને અન્ય મૌલિક સર્જનમાં યત્નેમાં માણસ તદાકાર થાય છે, અલંતાને, વ્યક્તિત્વને ભૂલી જાય છે એ ખરું; પણ પહેલાંની ઘડીઓનો ખ્યાલ કરશે તો જણાશે કે તે પળોમાં અલંતા અતીવ ઉંચ થએલી હોય છે. હું ભોગ ભોગવું કે હું આ સર્જન કરું એ ભાવનાની જ અતિઉચ્ચતા એવી તદાકારતામાં પરિણમે છે અને તેથી જ એ તદાકારતા લુપ્ત થવા બાદ પોતે ઉન્નત થયો છે એમ તેને લાગતું નથી. અને તેની કામવાસના સાત્ત્વિકતાને પામતી નથી. મોટા મોટા કલાકારો કે તપસ્વીઓ કે શોધકોમાંના કેટલાક મોટા છતાં અને અદ્ભુત સર્જન કરનાર છતાં, તેમની કામવાસના શુદ્ધ, સાત્ત્વિક થઈ સદ્ગતિને પામતી નથી એવું આપણને જણાય છે, તેનું મને આ જ કારણ લાગે છે કે તેઓ તેમાં અલંતાનો ત્યાગ લાવી શક્યા નથી.

જો અલંતાનો ત્યાગ કામવાસનાને સર્જનદ્વારા સાત્ત્વિક કરવા માટે આટલો આવશ્યક હોય તો તે શી રીતે થાય? બીજું વિશેષણ સર્વાત્મલક્ષી તે રીત સુચવવાનું કામ કરે છે.

મલ્લન કાવ્ય કીર્તિ માટે લખાય, અદ્ભુત કળા પૈસા માટે સર્જાય, મલ્લન તપ સ્વર્ગ માટે તપાય, મલ્લન દેશભક્તિ પોતાની શક્તિના પ્રદર્શન માટે સેવાય, તો તે મલ્લન સર્જના હોવા છતાં વાસનાને સદ્ગતિ આપવા માટે નિર્બળ જ રહેવાનાં. પણ પોતામાં જે આત્મા છે તેજ આત્મા જ્યાં જ્યાં વ્યાપક છે, ત્યાં ત્યાં તેનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે, જે જડ ચેતન સૃષ્ટિમાં એ ચૈતન્યભયુ છે તે ચૈતન્યમાં તદ્રુપ થવા માટે, અને બધા જીવોના કલ્યાણને માટે જે સર્જન થાય તે જ વાસનાને સદ્ગતિ આપે. ધ્રુવતારાનું નિશાન ન ચૂકનાર વહાણ જેમ ખરાબે ચડતું નથી, તેમ આ ઉચ્ચ ધ્યેયને લક્ષમાં રાખનાર પણ પાર ઊતર્યા વિના રહેતો નથી. બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય તે આનું નામ અને તે માટેનો આચાર તે બ્રહ્મચર્ય.

(૩) કુદરતને અનુકૂળ રહે તેવું જીવન જીવી શકાય તેવી બાહ્ય પરિસ્થિતિ.

પહેલા એ સુદાને સુકામણે આ ત્રીજા સુદાનું મહત્ત્વ બાજુ ઓછું છે. કેમકે પહેલા એ ઉપર જેની નજર દૂરી દશે તે આ ત્રીજે તે ગમે તે રીતે સિદ્ધ કરી શકે. તેમાં બીજા માણસને કહેવા જેવું પણ બહુ નથી. અનુકૂળ પરિસ્થિતિ કઈ, અને પ્રતિકૂળ કઈ તે પોતે જ પારખી શકે છે. મનુષ્યેતર કુદરતના અવજોકનથી એ કુદરતી પરિસ્થિતિ વધારે સ્પષ્ટતાથી જાણી શકાય છે. તેમાંની જે થોડી ગાયતો તમે ત્યાંની પરિસ્થિતિમાં પણ કરી શકો તેમ છે. તે મેં પહેલા પત્રમાં ત્રણી છે. બીજી વિષે લાતમાં ત્રણવું ઉપયોગી નથી. એ ગાયતો વિષે હું આ સ્થળે ત્રણી.

પહેલું તે કુદરતમાં ગુપ્ત વ્યવહાર નથી થતો. એટલે આપણે પણ ખાનગી પરિસ્થિતિમાં ન સુકાવું જોઈએ. જનજડું માંડે પણ યોગાન જ શ્રેષ્ઠ છે. છતાં દિલની વાત ગુપ્ત રાખવી કે નહિ એ પ્રશ્ન ઊભો રહે છે. કેટલાક એમ માને છે કે આપણાં પાપો આપણે જાહેરમાં સ્વીકારીએ તો પાપમાંથી ઊગરીએ. પણ મને તે સાચું લાગતું નથી. પાપોની કબૂલાત કરવામાં પણ નુકસાન થવાનો ભય રહે છે. આપણા દોષ આપણે જેની પાસે સ્વીકારીએ તેના મગજમાં એક ખૂરો વિચાર વધાર્યો. જે વાત એક વાર સાંભળી તે તેને કોઈ વાર યાદ આવવાની. એટલે તેમાં તેને કશો ફાયદો ન થાય. પણ નુકસાન થાય અને તે દીકરા મનના હોય તો પાપવૃત્તિ તેમાંથી પોપણ મેળવે. અગર પોતાનું મનોબળ ઢીલું થાય ત્યારે આપણા જેવા દષ્ટાંતોનો આશરો શોધે. એટલે, આપણા દોષ ખુલ્લા કરવામાં આપણે એકંદરે દુનિયામાં પાપવૃત્તિને વધારીએ નહિ એ ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂર છે. જો એવો કોઈ આપણા સાથીદાર હોય, જે આપણા દોષ સાંભળીને જરા પણ ઢીલો ન પડે, જે પૂરો વિવેકી

કોઈ ઉદારતાથી માનવસ્વભાવને જોઈ શકે. જેના ઉપર આપણને થોડી ઘણી પણ માનબુદ્ધિ હોય, અને જે આપણો રખેવાળ થઈ શકે; તેવા માણસ પાસે આપણે આપણા દોષોની કબૂલાત કરીએ તો ચાલે. અને તે પણ એવા ઉદ્દેશથી કે તે ત્યારથી આપણી ચોક્કા કરતો રહે. એ સાંભળનાર પણ સાંભળ્યા પછી તેથી પોતાની વધેલી જવાબદારી સમજે. એવો જો કોઈ સાથી મળે તો તેની ઓથ લાગુ મારે પણ કેમ છાડવી અને તેની મદદ લેવાનું પણ કેમ ભૂતવું? સ્વામિનારાયણના સાધુઓ એટલા મારે જ બળ્બેની જંતી સિવાય ફરી શકતા નથી.

બીજી વાત ભૂતકાળના પ્રસંગો વિષે છે. ઘણા માણસો પોતાની થઈ ગયેલી ભૂલો સંભાર્યા જ કરે છે. અત્મચર્યાના ઉપાસકને આ ન જ પાત્રવે. મનનો સ્વભાવ એવો છે કે તેને સુખના પ્રસંગ કરતાં દુઃખના પ્રસંગની અસર વધારે થાય છે. પ્રેમ કરતાં દ્વેષ વધારે મીઠો લાગે છે એવી અંગ્રેજી કહેવત છે અને પુરાણોમાં પણ રાવણના પૂર્વજન્મના ઈતિહાસ વિષે એવી વાત છે કે તેને સગ્ન થઈ ત્યારે કહેવામાં આવ્યું કે જો ભકિતભાવે ઈશ્વરને ભજીશ તો વીસ અવતારે તારો મોક્ષ થશે અને વેરભાવે ભજીશ તો દસ અવતારે. રાવણે વેરભાવે ભજવાનું પસંદ કર્યું. મતઙ્ગ કે વેરભાવે જે સ્મરણ થાય છે તે મનમાં ખૂબ જ અસર કરે છે. આપણે આપણી ભૂલોને યાદ કરી આપણી જાતને તિરસ્કારીએ તેમાં એ ભૂલો થઈ ન થઈ થતી નથી, ઊત્તરું આપણે તે વૃત્તિને તાજ કરીને મનને ખોટું પોપણ પૂરું પાડીએ છીએ. એ મોટું અડચણકર્તા થઈ પડે છે. તેથી આપણા ગત દોષોને આપણે સંભારવા ન જોઈએ. પણ સંભારવા ન જોઈએ એમ કહીએ છતાં તે સાંભરે ત્યારે શું કરવું? તે વખતે આપણે આપણા કિન્નરવલ્લ ધ્યેયને સંભારવું. આપણે કેવાં કેવાં ઉત્તમ કામો કરવા માગીએ છીએ તે સંભારવું. જાણે આપણે સુંદર કામો કરી રહ્યા છીએ એવી કલ્પના ખડી

કરવી. એ કામે જાણે ખતી રહ્યાં હોય ને આપણે કાંઈ ચિત્રપટમાં
જોતા હોઈએ તેમ કલ્પનામાં જોવાં. અને એ હું સિદ્ધ કરીશ
એવો સંકલ્પ મજબૂત કરવો. આમ કરવાથી મત્તિન ભૂતકાળ અજ-
વાળા પાસે અંધારું ભાગે તેમ ભાગશે. હંમેશાં ભવિષ્યનું ચિન્તન
કરવું. પણ ભૂતને કદી સંભારવો નહિ. ભવિષ્યની કલ્પના ઉજ્જવળ
અને સમગ્ર રહે તે માટે હંમેશાં નિયમિત સમયે દુનિયા માટે
કર્યાની આપેલા શહીદોનાં જીવનવૃત્તાંતો વાંચવાની પ્રથા રાખવી.
ધર્મીયાર્થો અને સન્તો, વિજ્ઞાનના શોધકો અને સાહસિકો, તથા
રૂઢીભંગકોનાં ચરિત્રો આપણું સંકલ્પબળ ખૂબ જ પોષશે.
ગુજરાતીમાં તેમ જ અંગ્રેજીમાં આવાં પુસ્તકો મળી રહે છે. ત્યાંના
શિક્ષકોને પૂછશો તો નામાવડી બતાવી શકશે. એકવાર વાંચ્યા
હોવા છતાં ફરીને વાંચવામાં રસ નહિ ટળે.

બસ હવેના કાગળમાં યાકીના પ્રશ્નો વિષે લખીશ. આવતા
પખવાડીએ તે તમને મળશે. અહિંની કુદરત ખૂબ મજાની
છે પણ તમને ત્યાં પારસલ કરીને કાંઈ થોડી મોકલાય
છે? આનંદમાં રહેતા હશે એવી આશા રાખું છું.....ભાઈ
વગેરે પણ સાંભરે છે. પણ સૌનું કૃષણ મચ્છવા ઉપરાંત
બીજું શું થઈ શકે તેમ છે?

હી.....ના

વં. મા.

તા. ૬. આ વિષય આટલેથી પૂરો થાય છે તે આગતમાં હવે કાંઈ
ખાસ કહેવા જેવું રહી જતું હોય એમ લાગતું નથી.
છતાં તમે લખશો તો જવાબ આપીશ.

પંગમની.

ભાઈશ્રી,

તમને મારો બીજો પત્ર મળ્યો હશે. કેટલીક ખાખતો તો ખુબ સામાન્ય હોઈને તમારા જાણવામાં હોય એમ માની તેમાં લખી ન હતી. પણ લખવી એમ ધારીને અહિં લખું છું. નીચેની ખાખતો અત્યાર માટેની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં આવે.

(૧) કમજોરિયાત - અત્યારના આ મોટા દુશ્મન છે. તેને દાખવી જોઈએ.

(૨) ભર્યા પેટે સુવું-સૂતી વખતે પેટ ખાત્રી થઈ જવું જોઈએ એટલે વહેલું ખાઈ લેવું યા રાત્રે ઓછું ખાવું. પેટમાં વાયુ થવા ન દેવો.

(૩) દુઠિયાં વાળીને સૂવું અગર ટાઢ ટળે તેટલું જ ઓઢવાને અહલે શરીર વધારે ગરમ થાય તેટલું વધારે ઓઢીને સુવું એ પણ નુકશાનકારક છે.

(૪) સવારના ચાર વાગ્યા પછી ઝિંઘ ઉડ્યા છતાં ફરી ઝિંઘવા પ્રયત્ન કરવો એ પણ હાનિકારક છે.

આટલું આગત્રા પત્ર વિષે. હવે આ કાગળમાં તમારા બાકીના મુદ્દાઓ વિષે લખી નાંખીશ. મારા ધારવા પ્રમાણે હવે મારે ચાર બાબત વિષે તમને લખવાનું રહે છે. (૧) પરંજીવું કે નહિ? (૨) કયો ધર્મ કરવો? (૩) આગળ ક્યાં અને શું ભણવું? (૪) લાતના અભ્યાસ. આમાં છેલ્લા મુદ્દા વિષે મારે ખાસ લખવાનું નથી. કેમકે આ અભ્યાસ તો જેવો થાય છે તેવો પૂરો કરવાનો છે. અને ટૂંકમાં થઈ પણ જશે. એટલે લાતની ભણવા-ભણાવવાની પ્રથા વિષે મારે લાત લખવું નિર્થક છે.

હવે ઉપત્તા ચારે મુદ્દા પાછળ એક વાત પાયાડપે રહી છે. તેની અવગણના કર્યાથી બધી મંજૂરણ પેદા થાય છે. આવા દરેક જીવનવ્યાપી અને મહત્ત્વના પ્રશ્નમાં ઉત્તર આપતા પહેલાં કે ઉત્તર સ્વીકારતા પહેલાં આપણે એ મૂળ પાયાની વાતને ન વિસારવી જોઈએ. તે વાત જીવનનું ધ્યેય. જ્યાં સુધી આપણા જીવનનું ધ્યેય આપણે નક્કી ન કરીએ ત્યાં સુધી એ ચારમાંથી એક પણ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને માફક ન આવે. અને જ્યાં સુધી આપણે એવી કાચી ઉમ્મરના હોઈએ કે આપણું જીવનધ્યેય નક્કી ન કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણા વાત્રી અગર શિક્ષકોએ પોતે ઈષ્ટ માનેલા અને સ્વીકારેલા જીવનધ્યેયને ચોક્કસપણે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એ રીતે આપણને કેળવવા જોઈએ. એમાં આપણી સ્વતંત્ર જીવન-શક્તિ પોપાય છે, કચરાતી નથી. લાતની કેળવણીની સંસ્થાઓ પાસે કેળવણીનાં ઝાંખા કે સ્પષ્ટ ધ્યેય હશે. છતાં જીવનનાં ધ્યેય તેમની સામે નથી. અને જેઓ કેળવે છે તેઓ કોઈપણ એક જ ધ્યેયને અનુસરતા નથી. એટલું જ નહિ પણ જે કેળવણીના ધ્યેયને તેઓ સ્વીકારે છે તે પણ તેમના જીવનમાં વ્યાપતું નથી. એટલે લાતની સંસ્થાઓ શાને માટે આપણને તૈયાર કરે છે તે નથી તેઓ જાણતી તો આપણે ક્યાંથી જ જાણીએ? લાત સંસ્થાઓ ગમે તેવાં જુદાં જુદાં જીવન ધ્યેયોવાળાને તેમજ કોઈપણ જીવનધ્યેય

વિનાનાને પણ અનુકૂળ થાય તેવી યત્નવા પ્રયત્ના કરી રહેલ છે. યધાને અનુકૂળ થાય તેવો જામો જેમ કાઢને અંધએસતો થતો નથી તેમ આવી સંસ્થાઓ કાંઈ વિદ્યાર્થીના જીવનધ્યેયને પોષી શકતી નથી. કેળવણી માટે જ કેળવણીનો મારે મન તો કાંઈ અર્થ જ નથી. તેનો કાંઈ અર્થ થાય તો તે એટલો જ કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે માણસને ઘડવાની કેળવણી, માણસની ઈચ્છા પ્રમાણે પરિસ્થિતિને ઘડવાની નહિ. એટલે જેટલાં જેટલાં અને જેવાં જેવાં જીવનધ્યેયો હોય, તેવી અને તેટલી જુદી જુદી સંસ્થાઓ તેવા ધ્યેયવાળા માટે જ હોવી જોઈએ. અનુકૂળ થાય તેવી સંસ્થાઓની જ ઉપયોગિતા છે. જીવનધ્યેયોમાં વિવિધતા હોવાને લીધે વિવિધ સંસ્થાઓની જરૂર રહે છે. પરંતુ તેવી વિવિધ સંસ્થાઓને અભાવે યધાને ઉપયોગી થાય તેવી એક સંસ્થા હોય તો શું ખોટું ? એવા ખ્યાલથી ચાલે તે સંસ્થા યધાને ઉપયોગી થતી હોય તો તે યધાને મુજબણમાં નાખવામાં જ ઉપયોગી નીવડે છે.

પણ આવું યધું અર્થ અને તમને લખવું શા કામનું ? છતાં આટલું લખવાના હેતુ એટલો જ છે કે જે સંસ્થાઓ વિષે તે જ વ્યક્તિઓ વિષે. અને જે ચાર મુદ્દા ઉપર આપણે વિચાર કરવાના છે તે માટે પણ જેવું આપણું ઈષ્ટ માનેવું અને સ્વીકારેવું જીવનધ્યેય તેવો તેનો ઉદ્દેશ. અને હવે તમારે તમારા માટે સ્પષ્ટ નિર્ણય કરી લેવાનો વખત આવી ગયો છે. તમારા અનુભવ, અભ્યાસ, તથા તમારી વૃત્તિઓના તમારા પાતાનો ખ્યાલ એવા નિર્ણય માટે પૂરતો છે એમ હું માનું છું. મને લાગે છે કે ઉપલા વાક્યમાં લખેલી યાગ્યતાને આધારે તમારે તમારું જીવનધ્યેય નક્કી કરી લેવું જોઈએ. અને તે ધ્યેયને સફળ કરવા માટે હવે પછીની પ્રવૃત્તિઓ રહેવી જોઈએ. જે ચાર અગર ખરું કહીએ તો ત્રણ

પ્રશ્નોની આ કાગળમાં ચર્ચા છે તે સ્વતંત્ર પ્રશ્નો નથી પણ તમે જે ધ્યેય નક્કી કરો તેને પોષવા માટેની ઇતર પ્રવૃત્તિઓ છે.

એટલે અત્યારની સ્થિતિ જે ખામીને કારણે છે તે દૂર કર્યા વિના આગળ ચલાવીએ તો એવી ને એવી જ સ્થિતિ પછી પણ રહે. એટલે હવે પહેલાં તમારે તમારું જીવનધ્યેય નક્કી કરી પછી તેની પૂર્તિ અર્થે આગળનાં પગલાં ભરવાં જોઈએ.

જીવનધ્યેય નક્કી કરવા માટે તમે થોડાક પ્રશ્નો તમારી જાત સાથે વિચારી લઈ શકો. સામાન્ય રીતે માણસોને ત્રણ રીતનાં જીવન જીવતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એક તો ખતી શકે તેટલો ઉપભોગ કરવો અને તેમ કરતાં ફાજત પાડી શકાય તેટલું સમાજને અર્થે વાપરવું એ ધોરણે ઘણા જીવે છે. બીજા કેટલાક એવા છે કે જેઓ મર્યાદામાં અને સંયમપૂર્વક ઉપભોગ કરે છે, તે માટે આવશ્યક એવી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે અને ફાજત પ્રવૃત્તિ સમાજના હિત માટે કરે છે. પોતે આંકેલા મર્યાદિત ભોગોને દફનાવીને સમાજહિતાર્થે પ્રવૃત્તિ કરનાર આ લોકો નથી. કેટલીક સ્થિતિ થઈ ગયેલી જાહેર સંસ્થાઓના કાર્યકર્તાઓ આવી કક્ષાના હોય છે. ત્રીજો વિભાગ ત્યાગીઓનો છે. જેઓ નાખુશીથી જ ભોગ ભોગવવા ઇચ્છે છે. અને જેઓ ઘર બાળોને તીર્થ કરવામાં માનનારા છે. આ ત્રણ પ્રકારમાંથી પહેલા પ્રકારવાળાની ચર્ચા કરવાની જરૂર જ નથી. બીજા અને ત્રીજા પ્રકાર વચ્ચે આપણે પસંદગી કરવાની રહે છે. બીજા પ્રકારવાળા કુટુંબી જ હોય અને ત્રીજા પ્રકારવાળા છુડા જ હોય છે એમ માનવાનું નથી. કૌટુંબિક પરિસ્થિતિનો આમાં વિચાર નથી પણ પોતાની વાસનાઓનો વિચાર છે. અમુક સુખ સગવડો વિના ન જ ચાલે, ભવિષ્યનો વિચાર રાખ્યા વિના ન જ ચાલે, વ્રજ, અપંગ કે બિમાર થઈ જવાય તો તે વખત માટે.

આરોગ્ય અને જીવન અવસ્થા દરમિયાન જોગવાઈ કર્યા વિના ન જ ચાલે, અમુક જાતના સાધનવાળું જીવનનું ઉચ્ચ ધોરણ રાખ્યા વિના મવાલીમાં ખપી જવાય એવો ભય મનમાં રહ્યા કરે. ચોવીસે કલાક સમાજ માટે તનતોડીને મહેનત કરીએ પણ અમે અને અમારા કુટુંબીઓ માટે જીવનનિર્વાહની નિશ્ચિંતતા હોવી જોઈએ, અમારું તો ટીક પણ અમારાં છોકરાંને ઉચ્ચ કેળવણી મળે અને તે સમાજને ખૂબ ઉપયોગી થાય એટલા માટે તો અમુક સ્થિતિ આવક વિના ન જ ચાલે. આવા આવા વિચારોવાળા પરગજુ માણસોની સંખ્યા કાંઈ ઓછી નથી. આવા લોકો કેવળ ત્યાગી કરતાં લોકો છે અથવા સમાજની ઓછી સેવા કરી શકે છે એમ કહેવાના ઉદ્દેશ નથી. ઓછી શક્તિવાળા કેવળ ત્યાગી કરતાં શક્તિસંપન્ન આવા માણસો સમાજનું ઘણું વધારે હિત કરી શકે છે. એટલે એક કરતાં બીજા સારા અથવા વધારે ઉપયોગી એમ પણ નથી. આમાં માત્ર આંતરિક વાસના અને વૃત્તિઓનો જ સવાર છે. તેથી અમુક જીવન વધારે ઉચ્ચ છે માટે નહિ પણ મારી વાસનાઓ અને વૃત્તિઓ અમુક જાતની છે માટે આ બેમાંથી એક પ્રકારનું જીવન ધોરણ પસંદ કરવાનું રહે છે. એટલે તમે આ દૃષ્ટિએ તમારી જાતની પરીક્ષા અને તુલના કરી તમારો નિર્ણય કરવામાં ટીક રસ્તો શોધી શકો. પરણ્યા ન પરણ્યાના પ્રશ્નને અલગ રાખીને માત્ર પોતાની વૃત્તિ ઉપરથી જ વિચાર કરવાના છે.

જો તમારો નિર્ણય ત્યાગી જીવન તરફ ઢળતો હોય તો તમારે વિશેષ વિચાર કરવાનો અને વિશેષ આંતરિક તપાસ કરવાની જરૂર રહે છે. તમે એવા નિર્ણય તરફ શા માટે ઢળો છો એ પણ તમારે ચકાસી જોવું જોઈએ.

ત્યાગી જીવન વધારે પવિત્ર છે, વધારે પૂજ્ય છે, વધારે દેશ-હિતકર છે, વધારે ઉચ્ચ છે, વધારે આદર્શરૂપ છે, માટે તમે તે

તરફ ઢળો છો કે તમારી ઉપભોગ વૃત્તિ એટલી વૈરાગ્યવતી થઈ છે
 માટે ઢળો છો તે તમારે બરાબર તપાસવું જોઈએ. જે પહેલા
 કારણ સમૂહથી તમે દોરવાતા હો અને પાછલું વૈરાગ્યવૃત્તિનું કારણ
 એટલું પ્રબળ ન હોય તો આદર્શને વ્યવહારમાં ઉતારતાં તેનો
 ઓપ ઝાંખો પડી જવાનો અને સૌન્દર્યને સ્થાને મુશ્કેલીઓ જ
 સામે આવવાની, ત્યારે તમને ટકાવી રાખનાર બળ કયું રહેશે ?
 એ મુશ્કેલીઓમાં મહાત્મવાનો આનંદ ક્યાંથી ફૂટી નીકળશે ? અને
 આ વખતે વૈરાગ્યબળનો ટેકો પૂરતો મજબૂત નહિ હોય તો જીવનમાં
 નિરાશા અને નિરસતા આવશે તે વખતે શું ? બુદ્ધ્યા ત્યાંથી ફરી
 ગણવાનો મોકકો તો હરેક વખતે રહે છે જ છતાં એમ કરવાનું
 બળ પણ કોઈ વખતે રહેતું નથી. અને પ્રતિષ્ઠા અથવા તો વટ
 રાખવાની વૃત્તિ આપણને આવે તાણે આગળ ધક્કેલી પાર ઉતારે
 છે છતાં એમાં મૂળના જેટલી મજા તો નથી જ રહેતી અને પ્રકૃતિ
 પણ કદાચ બગડે. જીવનનો બોલે ઉદાસીન આલ્યા રહેતા છતાં તે
 બેહદ છે એવો ખ્યાલ રહ્યા જ કરે એટલે આપણી વૈરાગ્યવૃત્તિ
 કેટલી પ્રબળ થઈ છે તે આપણે પહેલેથી જ તપાસી જોવું ઘટે.
 અને આપણા નિર્ણય તે ઉપર અથવા નજીકના ભવિષ્યમાં
 તેના વિકાસ થવાની આપણે જેટલી ખાતરી રાખતા હોઈએ તેના
 ઉપર અવલંબે છે. આ માટે તમે તમારી જાતને ફરીને ચકાસી
 જુઓ કે તમારી ખાદ્યવાસના કેવી પ્રબળ છે ? તમારી શરીર-સુખની
 લાલસા કેટલી પ્રબળ છે ? તમને એશઆરામ કેવોક ગમે છે ?
 કીર્તિ-શ્રોભથી તમારી પ્રવૃત્તિ કેટલે અંશે દોરવાય છે ? પશ્ચિમ
 આવે તેવી પ્રવૃત્તિ ઉપર તમે કેટલે અંશે ખેંચાવ છો ?

જે તમને આ બાબતોમાં સામાન્ય માણસો કરતાં ઠીક ઠીક
 સંતોષકારક જવાબ મળે અને તમારો ત્યાગી જીવન તરફનો નિર્ણય
 છોડવા જેવું તમને ન લાગતું હોય તો ફરીને તમે તપાસો કે તમારી
 ઉપભોગ પ્રતિની એટલી ઉદાસીનતા શા કારણે બિપન્ન થઈ છે

તમને એવું શું આકર્ષે છે કે તમે ત્યાગી જીવન તરફ જવા લાગ્યા છો ? તમને ગરીબોનાં દુઃખ સાથે છે ? તમને સમાજનો સંડો સાથે છે ? તમને પરાધીનતાની બેડીઓ સાથે છે ? કયા કારણે તમારા હૃદયમાં ચોટ લગાવી છે ? તે કારણ શોધી કાઢો અને શોધ્યા પછી તે અંતરનાં ધા છે કે માત્ર અનુકરણથી ઉદભવ્યું છે તે નક્કી કરો. બુદ્ધિથી તે પકડ્યું છે કે અંતરનાં ધાનું તે પરિણામ છે તે વિચારો. ધારો કે તમને ગરીબોનાં દુઃખ સાથે છે જે એમ હોય તો ગરીબોનાં દુઃખ દુઃખી થઈ તમને તમારી યાત્રુ રહેણી કોઈ દિવસ દુઃખદ લાગી છે ? ભરેલું ભાણું સામે આવતાં કોઈ દિવસ કચવાતે મને તે આરોગ્યું છે ? ગાદલું મળતાં ભોંયે સૂવા કદિ તત્તર્યા છે ? મતત્તજ કે સુખ સગવડ કદિ દુઃખ-રૂપ લાગી છે ? એમ હોય તો જાણજો કે હૃદયની ચોટથી તમે પ્રેરાવ છો.

આવી રીતે આત્મપરીક્ષા કરીને કયા પ્રકારનું જીવન ગાળવું તેનો નિશ્ચય તમે અત્યારથી કરી લ્યો. અને તેને પાર ઉતારવા જે જાતનો આગળ અભ્યાસ કરવો પડે તે કરો, જે જાતનો ધંધો કરવો પડે તે કરો, જે જાતનું વાંચન વધારવું પડે તે વધારો. મતત્તજ હરેક પ્રવૃત્તિ એ નિશ્ચયને મૂર્તિમંત કરવા માટે જ હોય.

આગળ અભ્યાસ કયાં કરવો અને શા કરવો એ પ્રશ્નનો જવાબ ઉપરના ફકરામાં આવી ગયો. ઘણાને એ નહિ રહે. હાથમાં સરકારી વિદ્યાપીઠોમાં અભ્યાસ કરનારા એથી વિરૂદ્ધ જ સાથે છે. પોતે શા માટે અભ્યાસ કરે છે તે તેમને ખબર નથી. સગવડ મળી માટે ભણે છે. શા અભ્યાસ કરવો તે તેમને ખબર નથી. અમુક વિષય કહે છે અગર સહેલો છે કે ગમે છે માટે તે શીખે છે. અને સ્નાતક થયા પછી પણ પોતે શીખેલા વિષયનો કેમ ઉપયોગ કરવો તે તેમને આવડતું નથી. કાં તો એવી પ્રવૃત્તિમાં

પંડે છે કે એ વિષયો બણ્યા ન હોત તો પણ તે પ્રવૃત્તિ એટલી જ કુશળતાથી કરી શકત. શિક્ષક થનારને પણ પોતે બણે છે એટલું બણાવવું પડતું નથી અને નથી બણાવવું પડતું તેટલું ભુલાય છે. ભાષા અને સાહિત્યનું સ્થાન પણ તેમના જીવનને સંસ્કારી કરતું આપણે જોતા નથી. કેમકે તે વ્યાપક દષ્ટિથી નથી શીખાયું. આવી રીતે સમાજનો કિંમતી સમય અને પૈસો નકામો વેડફાય છે. પરિણામ કે ધ્યેયના વિચાર કર્યા વિના કોઈ માણસ વેપાર કરે તો તે મૂર્ખ હરે અને દેવાળીયો થાય. પણ આવા બણેલા દેવાળીઆ તરફ કોઈ આંગળી પણ ચીંધતું નથી. પરદેશમાં આવું નથી. પોતાને બિવિષ્યમાં જેવું કાર્ય કરવાનું હોય તે તેવું શિક્ષણ લે છે. તો જ દેશ આગળ વધી શકે.

વળી ઉચ્ચ અભ્યાસ કરનારાઓ પાછળ, સમાજના કેટલાય દ્રવ્યનો ખર્ચ થાય છે. એટલે આપણે તે ઉચ્ચ અભ્યાસ કરીને સમાજને તેના પ્રમાણસર ફાયદો કરી શકીએ તો જ સમાજનું ઋણ કરવું બાજબી હરે. ભાવિ ઉપયોગીતાના ખ્યાલ સિવાય માત્ર અમુક ધૂન કે શોખ પોષવાની ખાતર જ આગળ અભ્યાસ કરીએ તો તેનો બદલો આપણે સમાજને ન વાળી શકીએ. એવા દેવાદાર રહેવું તેના કરતાં ન બણવું વધારે સારું. જ્યાં ઉદ્દેશપૂર્વક જ દેશની તમામ પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન થાય છે એવા રશિયામાં તો પંદર વર્ષ ઉપરના છોકરાને બણવું હોય. ઉચ્ચ કેળવણી લેવી હોય તો અઘોં દિવસ તેણે પોતાના ક્ષેત્રમાં મજૂરી કરી સમાજનું ઋણ અદા કરતા જવું જોઈએ અને સાથે સાથે ઉચ્ચ કેળવણી લેવાતી બચ એવો નિયમ છે. આપણે ત્યાં એવી વ્યવસ્થા ન હોય તો કોઈ નહિ, ભાવિ કાર્યક્રમ વધારે સારી રીતે પાર પાડવાના હેતુથી જ તેવી ઉચ્ચ કેળવણી આપણે લેવી જોઈએ.

સંસ્કૃતના શિક્ષક થવા માટે આગળ સંસ્કૃત બણવું એ વિચારમાં બે દોષો રહેલા છે. એક તો સંસ્કૃત બણવાના અગર બણાવાના ઉદ્દેશ ભાષા જ્ઞાન

ન હોઈ શકે. જે સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ માત્ર બણવા બણાવવા
 પૂરતો જ હોય તો તે બંને પ્રવૃત્તિ તાબ્ય છે. કેમકે તે ફક્ત હોય છે.
 ભાષા સાહિત્યનો જડ દેહ છે. એટલે આપણું પ્રાચીન સાહિત્ય અને
 સૌંદર્ય સમગ્ર આર્યોના આદર્શ આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો
 મનોરથ હોય તો સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કામના, પણ એ મૂળ વસ્તુની
 આપણને પડી ન હોય તો ભાષાનું જ શિક્ષણ કરીને અને દમને
 શું કાયદો? એવું જ બીજા વિષયોનું. સ્પષ્ટ ચોક્કસ વ્યવહારિક
 ઉપયોગીતા સિવાય કોઈ પણ વિષયનો આગળ અભ્યાસ નિર્થક
 છે. ઉપર એ દોષ કહ્યા છે તે એ દોષ એ કે શિક્ષક થવા માટે
 અમુક વિષયનું જ્ઞાન હોવું એ બહુ જ ગૌણ કાયકાત છે પરંતુ
 દ્રેણવાણીશાસ્ત્ર વગેરે વિષયોનું જ્ઞાન જ મુખ્ય વસ્તુ છે. એટલે શિક્ષક
 થનારનું ધ્યાન તે બાજુ હોવું જોઈએ. અને તેનો ઉચ્ચ અભ્યાસ
 પણ તેજ દિશામાં હોવો જોઈએ. આ તો અભ્યાસ ઉપરથી વાત
 ધંધા ઉપર ચડી ગઈ, કારણકે ધંધાને અનુકૂળ થાય તેવો જ ઉચ્ચ
 અભ્યાસ હોવો જોઈએ એમ હું માનું છું. પણ ધંધા વિષે
 વિશેષ લખું તે પહેલાં અભ્યાસ વિષે પૂરું કરવું જોઈએ. તમે
 જોઈ શકશો કે આ પત્રમાં જે પ્રશ્ન ચર્ચાય છે તેને નિર્ણય તમારે
 જાતે જ કરવાના. એટલે એ બાબતમાં હું કે કોઈ બીજાકોઈ
 નિશ્ચયપૂર્વક જણાવીએ તે ઈષ્ટ ન ગણાય. છતાં મેં ઉપર જે
 વિચારસરણી મૂકી છે તે તમને ન ઝડ્યે અને ભવિષ્યના કાર્યનો
 કોઈ જાતનો નિર્ણય કર્યા વિના અગર તે કરવાનું હાલ મોકુફ
 રાખીને તમે આગળ ગમે તે અભ્યાસ કરવો એટલા જ વિચારના
 થાય તો એ વાત તો નક્કી છે કે આપણી વિદ્યાપીઠ બુદ્ધવાની
 નથી અને ગિહાર કે કાશીની વિદ્યાપીઠની પણ તે જ હાલત હશે.
 હું એવું અનુમાન કરું છું છતાં તે બાબત પૂજ્ય કાકા—
 સાહેબને પૂછવાથી વિગતવાર માહિતી મેળવી શકશું. જે મારું અનુ-
 માન સાચું હોય તો શું કરવું એ બાબતમાં મને એમ સૂઝે છે કે

દક્ષિણામૂર્તિમાં જ હાથ તમે જે રીતે જીવન ગુજારો છે તેટલા ખર્ચને પહોંચી વળે તેટલો પગાર મળે તેટલા જ થાડા કલાકની નોકરી મેળવો અને વધારેમાં વધારે જેટલો સમય તમે ફાજલ પાડી શકો તેટલો અધો સમય તમને જે જે વિષય ઉપીયાગી લાગે તેનો આપ મેળે અભ્યાસ કરો. પુસ્તકો તથા સૂચના આપનાર ત્યાં દ. મૂ. માં અને કોલેજમાં મળી રહેશે.

હવે ધંધા વિષે. કયું કામ-ધંધો લેવો તે સ્વભાવ અને શોખ ઉપર આધાર રાખે છે. કયા ક્ષેત્રમાં તે ધંધો કરવો તે ત્યાગવૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. શિક્ષક, કારીગર, કલાકાર, વેપારી, ખેડૂત કે મજૂર ગમે તે ધંધાવારી બનીએ - દરેકમાં સેવાને સરખું સ્થાન છે. અમુક ધંધામાં સેવા વચારે થઈ શકે એ વાત માનવા જેવી નથી, કારણ સેવા એ વૃત્તિનો વિષય છે. તે વૃત્તિ જે કાર્ય ક્ષેત્રમાં પડે ત્યાં સેવા ફૂટી નીકળે. એટલે ધંધાની પસંદગીમાં પોતાની આવડત અને શોખ એ જ મુખ્ય વસ્તુ રહે. એક વાર અમુક ધંધો કરવાનું નક્કી કર્યું પછી તે ક્યાં કરવો એના નિર્ણય કરવા માટેના આધાર આપણી ત્યાગવૃત્તિ છે. ધારો કે એક સુંદર શિક્ષક છે અને તે મન પરોવીને વિદ્યાર્થીઓની ઉન્નતિ માટે પોતાથી બનતું બધું કરી છુટવા મથે છે. તેને એ સંસ્થાઓમાં કાર્ય કરવાની તક છે. જે સંસ્થા વધારે પગાર આપે, જે સંસ્થા વધારે જનમેલી હોય, જે સંસ્થાની સાથે જોડાવું એક જનતના માન સમાન હોય તે સંસ્થાને પસંદ કરનાર માણસમાં ધન અગર કિર્તી વિષે ઓછી ત્યાગવૃત્તિ છે એમ કહી શકાય. બંને કેંકાણે વિદ્યાર્થીઓનું સરખું જ કન્યાણુ હું કરી શકું છું તો પછી અનયાસે ઉપજતા અન્ય લાભો હું શા માટે જતા કરું? એમ સ્વાર્થી અથવા ઓછો ત્યાગી માણસ જ વિચારે. જ્યાં સાધનો છે, સગવડો છે, કદર છે, કીર્તિ છે, ત્યાં તો એક યા બીજા ગમે તે કામ કરનાર મળી રહે. પણ જ્યાં એમાંનું કંઈ નથી ત્યાં કામ

કરનાર ત્યાગ વૃત્તિ સિવાયનો કોઈ ન રહી શકે. અને આપણા દેશમાં આવું પાછળ કશું તેવું ક્ષેત્ર વિશાળ છે. વળી હાતના ઉપક્રા અને મધ્યમ વર્ગના યુવકો કેળવણીને પણ લોકસમુદાયને ભારે પડે એવું જીવન ગાળે છે. ગરીબ અને અજ્ઞાન લોકસમુદાય કચરાય, ચૂસાય, અને કિંચો થવા ન પામે એવી જાતની જીવન વ્યવસ્થા મધ્યમ અને કિંચ વર્ગના લોકોની છે. જેઓ ખાય છે, તેટલું પેદા કરતા નથી. અને એ જાને વર્ગના યુવાનોને કેળવનારી સંસ્થાઓ તેમને એ જીવનવ્યવસ્થા તજવાનું શીખવી શકતી નથી. એટલે જેટલે અંશે આપણામાં ત્યાગ હોય તેટલે અંશે આપણે આપણું ક્ષેત્ર ગરીબ, કચરાયેલા અને અજ્ઞાન વર્ગની વચ્ચે પસંદ કરવું જોઈએ. તેમાં પરિણામ, ફળ, અને કીર્તિ ન પણ મળે. પણ તેની પરવા ત્યાગીને શી ?

હવે હવે વિશે. અમુક કાર્ય કરનારે પરણવું જોઈએ અને અમુક કાર્ય ન પરણેલ વધારે સારી રીતે કરી શકે એ ધોરણે આ પ્રશ્નનો નિકાલ કરતાં મોટી આફત આવી પડે. કેમકે મનુષ્યની મૂળભૂત વાસના સાથે આ જાગતનો સંબંધ હોઈ તેનો સ્વતંત્રપણે નિર્ણય થવા જેટલી તે મદત્વની જાગત છે. અને તેને બીજા કોઈ પણ પ્રશ્નથી ગોળુ ગળીને નિર્ણય કરીએ તો તેથી કદાચ આખી જિંદગી વિમાસણમાં ગાળવી પડે. એટલે આ જાગતમાં પોતાની વૃત્તિ - વાસના કેટલે અંશે કાબુમાં છે તે સુખ્ય જાગત છે. અને બીજી તેટલી જ સુખ્ય જાગત જીવનમાં કાંઈ ઉચ્ચ હેતુ અથવા સાધ્ય માટે સર્વસ્વ હોમવાની - કના થઈ જવાની કેટલી આંતરિક - તાત્કાલિક છે તે છે. પહેલાની પૂરક પાછલી જાગત છે. પહેલી જાગતમાં થોડી વળી તૂટી હોય પરંતુ પાછલી જાગત ઉચ્ચ હોય તો માણસ પરણ્યા વિના જીવન હીક હીક ધપાવ્યે જાય એ સંભવિત છે. પરંતુ આ જાને જાગતનું આવશ્યક પ્રમાણ નક્કી કરવાનું સાધન આત્મવિશ્વાસ સિવાય બીજું કોઈ નથી. પોતાને લાગે કે આટલાથી

ચાલશે તો ચાલે. નહિ ચાલે એમ જાગે તો ન ચાલે. આ
 આગતમાં આપણા જાણીતા એક ભાઈનો અનુભવ તોંધવા જેવો
 છે. તેને એમ જાગ્યું કે પરણ્યા વિના હું નહિ રહી શકું.
 વિચાર કરતાં તેને પોતાનો નિર્ણય ફીક જાગ્યો. પરિણામે તે પરણ્યા.
 એ પરણ્યા એટલે તેને જણાયું જે વાસના ઉપર કાબુ મેળવવો
 આકરો છે તેમ હું માનતો હતો તે વાસનાઓ ક્યાંય અદૃશ્ય
 થઈ ગઈ છે. એટલે પરણ્યા પછી તેને એમ જાગ્યું કે ન પરણ્યો
 હોત તો હું ખુશીથી નીભાવી શકત. આવું પણ કેટલીકવાર અને.
 પરંતુ આ આગત એવી મહત્વની છે કે એમાં મારા એકના વિચારો
 કશા કામના નહિ. જેઓ આવો અધો વિચાર કર્યા છતાં પરણેલા
 છે, અને જેઓ આવો વિચાર કર્યા છતાં પરણેલા નથી, એવા
 અને વર્ગના અબ્બે ચચ્યાર માણસોના અભિપ્રાયો જાણ્યા પછી જ
 તમે તમારો વિચાર કરવા બેસો એ ફીક છે. વ્યવહારુ રીતે મારો
 સ્પષ્ટ મત કહું તો એ છે કે જેણે જુવાનીમાં આવ્યા પછી સ્ત્રી-
 મંગ કર્યો છે અથવા જેનામાં કેઈ ઉચ્ચ આદર્શ માટે ખપી જવાની
 વૈરાગ્ય પ્રતિ તાજાવેલી ભભૂકી ઉઠી નથી તેને ન પરણવાની!
 સલાહ હું ન આપું. એનો અર્થ એવો નથી કે તે એકલો ન જ
 રહી શકે. પણ તેને તેમ રહેવાની સલાહ આપવાની જવાબદારી હું
 ન લઉં. પોતાની જવાબદારીએ તે ગમે તેમ કરે. હવે પરણવાનું
 નક્કી કરવું એનો અર્થ એ નહિ કે જેવી કન્યા મળે તેની સાથે લગ્ન
 કરવાં, પણ પોતાના જીવનઆદર્શ સાથે જેના જીવનઆદર્શ
 મળતા આવતા હોય તેની સાથે જ લગ્ન સંભવે. એટલે મોટી
 ઉમ્મરની કન્યા જ લગ્ન માટે યોગ્ય ગણાય. હું કેળવી લઈશ એમ
 ધારીને લગ્ન કરનાર પસ્તાયા છે. ઉપર કહી તેવી યોગ્ય કન્યા ન
 મળે તો પાછું ફરીને વિચારવાનું કે શું કરવું. કેમકે સારે લગ્ન
 એટલે જીવનનો આદર્શ તજવાનો પ્રશ્ન. તેવે વખતે નવેસરથી અને
 ફરીને વિચાર કરવો ઘટે.

આત્મારના અભ્યાસ વિષે હું કંઈ સૂચનાઓ આપી શકું તેમ નથી. તમારી અભ્યાસ વિષેની પ્રગતિ વિષે તમારો કાગળ વાંચીને મને ઘણો સંતોષ થયો. એ આગતનો ને બીજો આત્મવિશ્વાસ આવે એ જ એક મોટું બળ છે. પોતાની જાતને પોતે જ નકામી નગુણી કે હક્કી ગણે તેના જેવું બીજું કોઈ મોટું પાપ નથી. કારણ તેમ કરનાર માણસ એક ડગલું પણ આગળ વધી શકતો નથી. પણ જે માણસ અભિમાન વિના પોતાના ગુણ અવગુણ તોળી, જેવો છું તેવો પણ આવો છું અને એવો હું સમાજને ઉપયોગી થવા ઈચ્છું છું એમ વિચારે તે માણસ જ આગળ વધી શકે છે. સૃષ્ટિમાં બધા પર્વત હિમાલય નથી કે બધી નદી સિંધુ નથી. બધાં ઝાડ આંબા નથી કે બધા પશુ સિંહ નથી. બધા માણસો પેગંબર નથી. ગુણ અવગુણથી ભરપુર કીટ - પતંગથી માંડીને હાથી અને માણસ સુધી અનેક કોટિ અને શક્તિઓવાળાં પ્રાણીઓ સર્જનહારની સૃષ્ટિમાં રહ્યાં છે, રહે છે અને રહેશે. જીવન વિકાસની અનંત સાંકળમાંનો કોઈનો એક તો કોઈનો બીજો, કોઈનો પહેલો, પચીસમો કે છેલ્લો મંકોડો કાળસાગરના આપણા જીવનપરપોટાના સમયે આપણે દેખી શકીએ છીએ. તેમાં કોઈનો દોષ કાદવા જેવું નથી, કોઈની ઈર્ષા કરવા જેવું નથી. જે કાળે જેવા આપણે છીએ તે કાળે અને તેવા જગતને બની શકે તેટલા વધારે ઉપયોગી થઈએ એટલે બસ છે. દરેક માણસ કરોડોનાં દાન કરી શકતો નથી. પણ શક્તિ પ્રમાણે સૌ આપી શકે છે. તેમજ આપણે જેવા છીએ તેવા સર્જનહારની કૃતજતાપૂર્વક તેની સૃષ્ટિને અર્થે ખપી જઈએ એટલે બસ છે. મતત્રય શક્તિઓની ઉણપ વિષે વસવસો રાખનાર ઈશ્વરનો કૃતધ્ની બને છે. ત્રૂટીકૂટી પણ જે શક્તિઓ ઈશ્વરે આપી છે તેનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભોગ આપી છુટવું તે કૃતજતા છે. એવો માણસ કદી આત્માનિંદક ન હોય. પણ નમ્ર હોય, આત્મવિશ્વાસથી જે ધપાવ્યે જાય તેને ઈશ્વર સહાય કરે

અને તે શાંતિ અનુભવે. દૂંકમાં જેની પાસે આત્મશ્રદ્ધા છે તેની પાસે યધું છે. જેણે તે ખોઈ તેણે યધું ખોયું.

આટલેથી તમારા યધા પ્રશ્નોના જવાબ પૂરા થાય છે. તમારા સુંદર ભાવિજીવનની હું આશા રાખી રહ્યો છું. યધા માણસોને સાથે રહેવાની તક તો મળતી નથી પણ પત્રવ્યવહારથી એક બીજાને જોડવા ઉપયોગી થઈ શકીએ તેટલા અનવાની સગવડ હંમેશાં હોય છે એટલે તમને કંઈ લખવા જેવું લાગે તો નિઃશંકપણે લખશો. મારાથી અનશે તેવા જવાબ હું આપીશ.

હી.....ના

વં. મા.

૮

ભાઈશ્રી,

તમારો પત્ર મળ્યો આ આવૃત્તિ વિષે મેં તો તમને ક્યારનું વે લખેલું છે છતાં ફરીને લખું છું.

(૧) શું કરવું એ ખગર પડતી નથી તેથી અને કાંઈક કરવાનો ચોક્કસ નિર્ણય કરવાની જવાબદારીના ડરથી ઘણા જીવંતા આગળ ભણવું એ રાજમાર્ગને પકડી રાખે છે. પણ પછી પણ કોઈક કાર્યમાં પડવાનો નિર્ણય તો કરવો જ પડશે અને ત્યારે આજ પડે છે તેથી ઓછી મુંઝવણ પડશે એમ માનવું એને હું આત્મવંચના જ સમજું છું. પછી તો અને છે એમ કે પોતાને કરવું હોય તેને ઉપયોગી ભણતર લેવાને બદલે ભણ્યા હોય તેને

ખંધ બેસતું કામ માણસ પકડે છે. અને થોડા વર્ષને અંતે કોઈ વધારે માફક આવે એવા કામમાં પડવા ઇચ્છા થાય છે ત્યારે ભણતર પાછળ કાઢેલો સમય અને પૈસા નકામા કાઢ્યા એમ લાગે છે. ઉચ્ચ કેળવણી જીવનના નિશ્ચિત કાર્ય અને ધ્યેયની ખાતર ન લેવી હોય તો તેને માટે કોઈ પણ સમય કે પૈસા ખર્ચવાનો મારો મત નથી.

(૨) ડીગ્રી માટે ભણવું હોય તો તેના પૈસા જુજ જ ઉપજે છે. તેમાં પણ ખાનગી વિદ્યાપીઠોના સ્નાતકને તો વધારે મુશ્કેલી. ડીગ્રીવાળાની આખર સામાન્ય લોકોમાં કંઈક અંશે વધારે રહે છે ખરી. અમુક અંશે તેનો માન મોલો પણ હશે. પણ માન મોલો મેળવવા માટે કરજ કરનારની મૂર્ખાઈ, કરજ કરીને લગ્ન કરનારથી વધારે છે. કારણ કરજ કરવાના ડરને લીધે ન પરણનાર અતીતિમાન થઈ જવાના જોખમમાં છે, પણ ન ભણનાર તેવા કોઈ જોખમમાં નથી.

(૩) કરજ ભરવાના વિશ્વાસે કરજ કરીને ભણનાર એમ નથી વિચાર તો કે જીંદગીનો ભરોસો કેટલો રાખવો યોગ્ય છે. જેને કાગલો ભરોસો નથી તે પાંચ વરસ પછી કરજ ભરવાનો વિચાર કરે તે તો સમજાય પણ વચનથી અંધાય તે દસવા જેવું કેમ નહિ ?

(૪) ભણવામાં અને કરજ ભરવામાં અર્ધા જીંદગી કાઢવાના વિચાર સાથે એ પણ વિચાર કેમ ન કરવો કે મને લગ્ન કરવાનું જરૂરી લાગ્યું તો તેનું ખર્ચ અને પછીનું ધરખર્ચ કાઢતાં કરજ કેમ ભરાય? લગ્ન કોઈપણ સંજોગોમાં ન કરવાનો નિર્ણય તમે કરી નાખ્યો હોય તો જુદી વાત.

(૫) ભણવું એ જ જીંદગીનો ઉપયોગ એવું હું નથી સમજતો. એવા ભણવાને અરીણ કે દારૂના વ્યસન સમાન હું ગણું.

છું. ઉપયોગી જીવન જીવી શકાય તે માટે ભણવું. પણ ભણવામાં જ જીંદગી જાય તો પછી તેને ઉપયોગી બનાવ્યાનો ફાયદો શો ? ભણવું ગમે છે એમ કહેનાર કોઈપણ વિષયી માણસ જેવો છે. હેતુ વિનાના ભણવાથી ભણવામાં પણ ખીજા વિષયોપભોગમાં બને છે તેમ ભોગથી તૃપ્તિ થતી નથી, પણ વધ્યે જ જાય છે. તેની હદ છે જ નહિ.

(૬) જ્ઞાન વધારવા માટે ભણવું એમ કહેનાર જ્ઞાનની મર્યાદા જ સમજતો નથી. ચાર વર્ષમાં પુરતું જ્ઞાન મળી રહેશે એવી સમજણ જ આત્મશતા છે. કોઈપણ કાર્યમાં પડ્યા પછી જ્ઞાન ન વધારી શકાય એવું માનવું આ જમાનામાં તો તદ્દન ગેર-વ્યાજબી છે. કારણકે યોગ્ય સ્થળમાં કામ લીધું હોય તો જ્ઞાનની વૃદ્ધિ મોત થતાં સુધી કરી શકાય છે.

(૭) પદ્ધતિસર જ્ઞાન મેળવવાની વાત જેણે ભવિષ્યમાં શું કરવું એ નક્કી નથી કર્યું તેને મોટે શોભતી નથી. ક્યાં જવું છે તે નક્કી ન હોય તેવો માણસ રીતસરની પાટી આંધેલી સડક ઉપર જ ચાલવાનો આગ્રહ પકડે એના જેવી એ વાત થઈ !

(૮) આગળ ભણવાનો મારો વિરોધ નથી. પણ જીંદગીમાં જે કામ કરવું હોય તે નક્કી કર્યા વિના અને તેને પોપક હોય કે ન હોય તેનો વિચાર કર્યા વિના આગળ ભણવું એ હું ખીન-ઉપયોગી માનું છું.

(૯) છતાં તમે જ્ઞાનની તૃપ્તિ જ પ્રેરાઓ છો કે ખીજા લાગણીથી તેની કસોટીમાં મૂકાવા તમે તૈયાર હો તો કરજ ક્યાં વિના તમારે દુઃખ વેડીને ભણવું જોઈએ. અને ન છૂટકે જેટલા પૈસા જોઈએ જ તેટલા જ માગી ત્રાગીને મેળવવા રહે. તો પછી તમે શાન્તિનિકેતનના ગૃહમાં ન રહી શકો. તમારે પાસેના ગામડામાં

કોઈ ઝૂંપડામાં વાસ કરી લાથે રસોઈ પકાવી, પગે ચાત્રતા આવવા જવાનું રાખી, વિદ્યાધન કમાવું જોઈએ. તમારાથી બની શકે તેટલો બધોય શરીરના સુખ સગવડનો ભોગ આપવા તમે તૈયાર ન હો અને બીજા પોતાના ધનનો ભોગ આપી તમને મદદ કરે એવી આશા રાખતા હો તો તે ચાત્ર પ્રથા પ્રમાણે યુક્ત હોય તો પણ ઈશ્વરની દૃષ્ટિએ અનુકુળું છે એમ મને લાગે છે. જો કેવળ બીખારી થઈને તમે વિદ્યાધન પ્રાપ્ત કરવા તૈયાર હો તો પછી બધી ચિંતા ઈશ્વરને ચરણે શા સારુ ન ધરી દો ? આ માટે તમે તૈયાર રહો તો તમે તમારો એ નિશ્ચય જાહેર કરી અભ્યાસ હોવાને કારણે એક સત્રનું ખર્ચ બહુ બહુ તો માગી શકો. અને સત્ર દરમિયાન તમારી વ્યવસ્થા તમે કરી હોય તો પછી તમને ગાડીભાડું ન ગણતાં માસિક પંદર વીસ રૂપિયા ખર્ચ ભાગ્યે જ આવે. શ્રી પણ માગી થાય જ. અને તેટલું ખર્ચ મળી રહે. ન મળે તો બન્યો તેટલો પુરુષાર્થ કર્યાના આત્મસંતોષના સાગરમાં ન ભણ્યા ના અસંતોષનું રજકણ ક્યાંઈ એ તણાઈ જશે. પણ આવો નિર્ણય કરતા પહેલાં શાંતિનિકેતનના વૈભવી વિદ્યાર્થીઓની હાંસી સહન કરી પાંચ વર્ષ સુધી એ નિશ્ચયને ટકાવી રાખવાની ઉચ્ચ વેદના જગવધી જોઈએ.

લિ૦.....ના

વં. મા.

તા. ૬. આંખના ઉપચારને માટે કાળી માટી ભીંજવી, તેને એક પાટા ઉપર મૂકી, પાટો બાંધી દેવો. અને પછી તેના ઉપર ગરમ કપડું બાંધી દેવું, જેથી બહારની ગરમીની કે ઠંડીની અસર માટી ઉપર ન થાય. આ રીતે માટીના ઉપચાર કરવા.

બીડેલી આંખમાં પાણી ન ઉતરે તેટલું ધ્યાન રાખી માટીમાં
 જેટલું વધારેમાં વધારે પાણી સમાઈ શકે તેટલું પાણી માટીમાં રેડવું.
 ડોળા ઉપર વજન ન લાગે તેટલી વધારેમાં વધારે માટી મૂકવી.
 ગરમ કપડું બેવડું કે ત્રેવડું રાખવું. માટી સુકાઈને કઠણ થઈ
 જાય તે પહેલાં કાઢી નાખવી. પરંતુ ઓછામાં ઓછી ત્રણ કલાક
 રાખવી જ.

જ્યારે આંખનો ખાસ કંઈ ઉપયોગ ન હોય ત્યારે આંખ
 બંધ રાખવી. આંખ બંધ રાખવાની તકનો ઉપયોગ કરીએ તો
 ઘણા સમય આંખો બંધ રાખી શકાય. આંખો બંધ રાખવાનો
 ઉદ્દેશ આંખના જ્ઞાન તંતુઓને અને રનાયુઓને આરામ આપવાનો
 છે. ઘણા માણસો આંખો બંધ રાખે છે છતાં આંખને આરામ
 આપી શકતા નથી. તેનું કારણ એ છે કે આંખો બંધ રાખવા
 છતાં માનસિક દૃષ્ટિથી તેઓ ઘણું ઘણું જોયા કરે છે. આથી
 આંખને આરામ મળતો નથી. આંખો બંધ રાખવાની સાથે માન-
 સિક દૃષ્ટિ પણ કોઈપણ કામમાં (દૃશ્યમાં) ઈરાદાપૂર્વક રોકવી
 જોઈએ નહિ. જો કોઈ સુંદર દૃશ્ય કે અનુભવ અથવા તો કોઈ
 આત્મલાદક સંભારણા આકાશમાં જેમ વાદળો સરે છે તેમ આપણા
 કોઈપણ પ્રયત્ન વિના આપણી માનસિક દૃષ્ટિ સમક્ષ સરે તો
 આંખને ઘણો ફાયદો થાય. દુઃખદ પ્રસંગની યાદ આવે તો નુકસાન
 થાય. જે માણસ બંધ આંખો ખુલ્લી આંખથી જોવાય તેટલું જ
 કોઈપણ દૃશ્ય જોઈ શકે તેની આંખો એકદમ સરસ થઈ જાય. પણ
 આવું દૃશ્ય કોઈ સુખદપ્રસંગનું જ હોઈ શકે. એકાગ્રતા જાળવવાનો
 પ્રયત્ન કરવાથી આંખને નુકસાન થાય છે. માટે કોઈ એક જ દૃશ્ય
 ઉપર માનસિક દૃષ્ટિ નહિ ફેરવવી. આંખો બંધ હોય ત્યારે તેના
 ઉપર ખોત્રી ભથેત્રી લાંકીને પ્રકાશ તદ્દન બંધ કરવાથી આંખને
 ઘણું જ આરામ મળે છે અને સતત ત્રીસ મિનિટ સુધી આમ કર્યા
 પછી તમે આંખ ઉઘાડશો તો થોડા વખતને માટે તમારી દૃષ્ટિ

તદ્દન સરસ થઈ ગઈ હોય તેવો અનુભવ થશે. એટલા સાથે લાંબો સમય રાખીએ તેમ વધારે કાયદો થાય છે.

બ્યારે આંખો બંધ રાખી શકાય તેમ ન હોય છતાં વાચન લેખન સીવણ કે એવા કામમાં જેમ નજર ફેરવવી પડે છે એમ નજરને ફેરવી રાખવાની જરૂર ન હોય તેવા પ્રસંગોએ આંખને સતત મટમટાવ્યા કરવી જોઈએ. નયણી પડેલી આંખને તંદુરસ્ત કરવા માટે આમ જાણી જોઈને કરવું પડે છે.

આંખ બંધ રાખવાના અને મટમટાવ્યા કરવાના પ્રસંગો સિવાય બહુ જ થોડો સમય આંખને સ્થિર કામમાં લેવાનો રહેશે. છતાં જેટલો વખત આંખને સ્થિર કામમાં રોકવાનું આવે તે વખત દરમિયાન આંખને અવારનવાર બીજી જગ્યાએ ફેરવવી.

આ બધી ટેવ પાડવાની આવડત છે. એટલે એવી ટેવ પડી ગયા પછી જ ફળ મળ્યું કે નહિ તેનો વિચાર કરી શકાય. આટલા સામાન્ય ઉપચારો તમને લાખ્યા છે તે તમે અજમાવી જોશો. જેને ચરમા આવી ગયા છે એની દૃષ્ટિ સુધારવાને માટે આ ઉપરાંત બીજા ઉપચારો છે પરંતુ તેની તમને જરૂર નથી.

અન્ન ખાતા માણસે નીચે પ્રમાણે ખારાક લેવો જોઈએ.

ઘઉંના લોટની અંદર કોઈપણ આખા કઠોળનો લોટ ભેળવવો. માપ એક શેર ઘઉં અને વધારેમાં વધારે પા શેર કઠોળ. તેની રોટલી અથવા ભાખરી કરીને ખાવી. તેની સાથે દૂધ શેર ગાા અને પાકાં ટમેટાં, કેળી અથવા તો કોઈ પણ લીલાં પાંદડાંવાળું શાક. શાકની અંદર સહેજ મીઠું નાખવું. બની શકે તો કાચું જ ખાવું. જે બધું કાચું ન ખવાય તો અધું આફવું. શાક રાંધવાની અંદર શાકનું પાણી ઊકળી ન જાય માટે બહુ ધીમે તાપે આફવું. ભોજન બપોરે આર વાગ્યા પછી લેવાય તો સારું. આર વાગ્યા

પહેલાં દૂધ કે કાઠપણુ જાતનો ખોરાક લેવો નહિ. જરૂર પડે ત્યારે પાણી પીવું. એકવાર તો પાણી પીવું જ.

સાંજે સૂર્યાસ્ત પહેલાં માળો કરીને જેમ સકરકંદ વગેરે બાપીએ છીએ તેમ બાફેલું કંદ અને બહુ પાકી ન ગયું હોય તેવું કાઠપણુ ફળ તથા બાા શેર દૂધ લેવું. ઘી દરરોજ બે ભાર ઓછામાં ઓછું લેવું જોઈએ. પણ ઘીને બદલે દરરોજ તાણું માખણુ મળે તો તે લેવું વધારે સારું.

બે વખતના ભોજન સિવાય વચ્ચે કાંઈ પણ ખાવાની જરૂર નથી. અને જો ખાવું જ પડે તો ભોજન સાથે જ લેવું. દિવસમાં ઓછામાં ઓછું ત્રણ શેર પાણી પીવું. અને અઠવાડિયામાં કોઈવાર શરીરે તેજ સારી રીતે માત્રીશ કરી તડકો આકરો થાય તે પહેલાં સૂર્યસ્નાન કરવું. તેજ વિના તો દરરોજ થોડો સમય સૂર્યસ્નાન કરવું.

ઘઉંની સાથે કઠોળનો લોટ ભેળવવાથી બરાબર સ્વાદ ન લાગે તો કઠોળને ૨૪ કલાક પાણીમાં પલાળી ઘરમાં જમીન ઉપર સૂકવી તેના ઉપર ભીનું કપડું ત્રેવડું કરી ઢાંકી રાખવું. કપડું સુકાઈ જાય તો ફરી ભીંજાય તેટલું પાણી છાંટી તેને કાયમ ભીનું રાખવું. આ રીતે કાંટા ફૂટેલું કઠોળ થોડા માદા સાથે રોટલી અથવા ભાખરીની સાથે ખાઈ શકાય.

પંચગની

શ્રાવણ ૮૬

પ્રશ્નો

- ૧ જોલમાં-ગીતા રામાયણ વાંચતાં અને કામ કરતાં તુરીય અવસ્થામાં જાણે પ્રવેશ કર્યો હોય તેવું લાગે છે. તેવું બહાર કેમ નથી લાગતું? કઈ રીતે લાગે? લાગે કે નહિ?
- ૨ આંતરિક સ્થિરતા-ચિત્તની શાંત પ્રસન્નતા જળવાઈ રહે અને મન તથા શરીર, વીજળીની ઝડપે કાર્યરત રહે તેવું જીવન બનાવવાની ચાવી કઈ?

એનો રાજમાર્ગ જોઈએ, છીંડાં નહિ ચાલે.

જોલ જતા સાથીએ પૂછેલા ઉપરોક્ત પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં ત્રણેક પત્ર.

ભાઈશ્રી,

તમારા સવાલો વાંચીને પહેલાં તો એવો વિચાર આવ્યો કે એક વાક્યમાં જવાબ લખી નાખું કે આંધળો આંધળાને શું દોરે? છતાં અનુભવી ન હોય એવા પણ વેદવાદરતા આ જમાનામાં જ્ઞાન ચર્ચા કરે છે તો તે માંહેનો જ એક હોઈને અનુભવ નહિ તો સમજણ, જેવી મને હોય તેવી મારે તમને જણાવવી જોઈએ એમ લાગ્યું.

પ્રશ્ન બે અને એક નીચે નોંધ. બીજો પ્રશ્ન પહેલામાંથી જ દ્વિતીય થાય છે એમ મને લાગે છે. નીચે હું જે જવાબ લખું છું

તે જે જાણતો ઉપર અવતરતો હોવાથી હું જે રાખવા માગું છું તે પુરેપુરું સમજવા માટે તમારે તે જાનેથી પહેલાં વાકેફ થવું જોઈશે. તેમાં પહેલી ટોચરટોચની ૨૩ વાર્તાઓમાં ઈતિયાસ નામની ટૂંકી વાર્તા છે તે અને જોજી મીરાંનું ‘મને ચાકર રાખાજી’નું ભજન. વાર્તા તો તમે વાંચી લેશો અને ભજનમાં માત્ર ત્રણ કડી સમજવી બસ છે. પહેલું તો તેમાં ટેકની લીંટી ફરી ફરી રટાય છે તેનું મહત્વ શું છે? બીજું ચાકર રાખવાની સાથે બાગ બનાવવાનું, વચમાં વચમાં બારી રાખવાને, કુસુંબી સાડીને, શો સંબંધ છે તે વિચારી જોશો. મારી સમજ મુજબ આટલું તમારી શંકાઓના સમાધાન માટે બસ છે.

હવે જવાબ. પહેલાં તો તુરીય શબ્દ અનુચિત લાગે છે. માત્ર સુખી શબ્દ બસ થઈ પડે. વળી નોંધનો ભાવાર્થ હું એટલે જ સમજું છું કે સહેલો રસ્તો જોઈએ. મુશ્કેલ નહિ. શબ્દાર્થમાં ઉતરું તો તો છીંડાથી ઝટ પહોંચાય. ઘોરી રસ્તાથી નહિ. પણ તેવો તમારો આશય હોય એમ હું સમજતો નથી. એટલે એ નોંધ હું જેવી સમજ્યો છું તેનો જવાબ પહેલાં લખી નાખું.

શાસ્ત્રોમાં ખાંડાની ધાર જેવો રસ્તો કહ્યો છે એટલે શું? મુશ્કેલ? પણ મને બીજો વિચાર આવે છે. મને લાગે છે કે રસ્તો જ નથી. કરોળીઓ જેમ ટીંગાતી લાળને આધારે નીચે ઉતરે છે અને પાછા તે જ લાળ ગળતો જાય છે અને ઊંચો ચઢતો જાય છે તે છેવટે તે મુકામે પહોંચે છે ત્યારે લાળ બધી ગળી ગયો હોય છે. આવી આવી એકાંગી ઉપમા મને એ રસ્તાને આપવાનું મન થાય છે. જ્ઞાનીઓ જેમ જેમ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરતા જાય છે તેમ તેમ પાછલો રસ્તો ભૂંસાતો જાય છે. અને મોક્ષને પામ્યા પછી એટલે દેહાંત થયા પછી, તે તદ્દન ભૂંસાઈ જાય છે. જોનારા કહે છે કે આમ આમ જ્ઞાની ઊંચે ચડ્યો અને કદાચ જ્ઞાની પણ કહે કે હું આમ

આમ ચડ્યો - ચડું છું. પણ તેનો લાભ જેવો રસ્તો બીજાને આદર્શ પુરો પાડવા ઉપરાંત કાંઈ કામમાં આવતો નથી. એટલે હું તેને કરોળીઆની લાભ સાથે સરખાવું છે. અને તેથી મને લાગે છે કે એકનો કરેલો રસ્તો બીજાને કાંઈ કામ આવતો નથી. માત્ર આદર્શ પુરો પાડે છે. યાકી તો દરેકે પોત પોતાનો રસ્તો નવેસરથી પોતામાંથી જ કાઢવો જોઈએ અને જિંચે ચઢવું જોઈએ. એટલે તમારી નોંધનો જવાબ મારા મનથી તો એ જ છે કે ધારી રસ્તો તો શું પણ કાંઈ રસ્તો જ નથી. સૌને પોત પોતાની મેળે નવેસરથી રસ્તો બનાવવો પડશે અને જેમ જેમ રસ્તો બનાવાતો જશે તેમ તેમ આગળ જવાતું જશે.

આ બાબતમાં એક વાત સૂઝે છે. જો કોઈ જંતુ કરોળીઆને ચોંટી જાય તો જેમ રસ્તો બનાવ્યા વિના ઉપર જઈ શકે તેમ સત્સંગથી થઈ જાય. પણ એતો ભાગ્યવશાત્ બને. અને બની આવે ત્યારે પણ પવનના ઝપાટામાં કરોળીઓ પોતાની લાળે જે ઝાડાં છે તેમાં ચોંટી રહેવું મુશ્કેલ અને તે પડે ત્યારે પડવું પણ પડે. અને પડ્યા પછી શી દશા! એટલે એવી બધી મુશીબતો છે.

હવે તમારા બે પ્રશ્નોમાંથી પહેલો.

ઈન્દ્રિયાસના પૂર્વ જીવનને આપણા બહારના જીવન સાથે અને ચાકરીની ઉત્તર અવસ્થાને આપણા જેડના જીવન સાથે હું સરખાવું છું. તેની જે દશા છે તે, તે કહે છે તે પ્રમાણે સુખની દશા છે. જેડ જીવનની તમે લખો છો તે દશાને હું એવી જ સમજું છું. જેડમાં જે જીવન અનુભવ થાય છે તે પણ જે કારણે ઈન્દ્રિયાસ સુખ અનુભવે છે તે કારણે થાય છે એમ હું સમજું છું. ઈન્દ્રિયાસની ચાકરીની દશામાં પોતાની પૂર્વ જીવનની જેટલી જ સંપત્તિમાં તે ફરે છે. પણ મારાપણું-માલિકીપણું નથી, માત્ર ફરજ બગલવે જવાની જ કાળજી રહે છે. તેથી તે દુઃખી નથી. ઈન્દ્રિયાસની આ છેવટના સુખની દશાનો અને એના સુખી જીવનક્રમનો આપણે

કાલ્પનિક અનુભવ કરીએ તો જેલ જીવનના અનુભવ સાથે સર-
ખાવવામાં અને તે અનુભવનું મહત્ત્વ સમજવામાં ભારે મદદ થાય.

ટોલ્સ્ટોયની આ વાર્તા સુંદર છે. છતાં તેનો પડછાયો એટલે
સુંદર નથી. તેનાં બે કારણ છે. પહેલું એ સુખી જીવન બાહ્ય
પરિસ્થિતિ ઉપર અવલંબે છે, એવું આપણે પાછળ ડોકીઉં કરવાથી
જોઈ શકીએ છીએ. બીજું એ ચાકરીના સુખી જીવનનો અનુભવ
જેવા માટે બીજનએ શેઠાઈનું દુઃખી જીવન ગાળવું, ફક્ત થાય એ
ભુંડું લાગે છે. જો કે ટોલ્સ્ટોયના ઉદ્દેશ પુરતી તે વાર્તા સુંદર છે,
પણ આપણને જ્યાં ત્યાં નજર નાખવાની ટેવ પડી એટલે આપણે
પછવાડે ગરીને તેનો પડછાયો પણ જોયો. અને ત્યારે તેમાં આપણને
ઉપર કહ્યા તે બે દોષો પણ લાગ્યા. જો મીઠા ત્રાગતા જેલ જીવ-
પાછળ પણ ડોકીઉં કરીએ તો તેના તે જ બંને દોષો એ મીઠા
જીવનની પાછળ પણ આપણે જોઈ શકીએ. (૧) બાહ્ય પરિસ્થિતિ
ઉપર આધાર. (૩) બીજનની દુઃખી સ્થિતિ ઉપર આપણી સુખી
સ્થિતિનું અવલંબન. આવા બે દોષોની પીઠ ઉપર એ સુખી જીવન
ઊભું હોવા છતાં તે સુખી લાગે છે તેનું કારણ “વિષયાઃ નિવર્તન્તે
નીરાહારસ્ય દેહિનઃ” એ છે. મમત્વ, આસક્તિ, ક્રતાશા, અને પરિ-
શ્રદ્ધની બાબતમાં સંજોગો જ આપણને ઉપવાસી રાખે છે અને એ
કારણે ડોળ દૂર થયા પછી મન નૈસર્ગિક સાત્ત્વિકતા કેવી હોય છે
તેનો અનુભવ સહેજાઈથી કરી શકે છે. જેમ બધા ચાકરો ઈંદ્રિયાસ
જેવા સુખી નથી હોતા, તેમ બધા કેદીઓ આપણા જેવા સુખી
નથી હોતા. એટલે બાહ્ય પરિસ્થિતિનો લાભ ઉઠાવી સુખી જ થવા
જેટલી ઈંદ્રિયાસની લાયકાત આપણે કબુલ કરવી પડે અને છતાં
આપણે કહી શકીએ કે તે સુખ મર્યાદિત સંજોગો ઉપર આધાર
રાખતું અને બીજનની દુઃખી દશાનું સાપેક્ષિક હોવાથી ખરું નથી.
તેવું જ આપણા જેલના સુખ વિષે હું સમજું છું.

જતાં ઈલિયાસ અને આપણી તે દશા ખરા સુખી જીવનના આવશ્યક પૂર્વાધ છે. ઈલિયાસના જેવું સુંદર ચાકરજીવન અનુભવવું એ જેવી તેવી વાત નથી. એ મીઠાશ અનુભવી હશે તેજ ખરા સુખી જીવનના ઉત્તરાર્ધને સમજી શકશે. તે ઉત્તરાર્ધ મીરાંના મને ‘ચાકર રાખોજી’ એ ભજનમાંથી આપણે કદ્દી શકીએ છીએ.

હવે બીજો પ્રશ્ન—ઉપર કહ્યું તે સુખ કાયમ કેમ રહી શકે ? એ પ્રશ્નના અંતમાં જ બીજો પ્રશ્ન સમાઈ જાય છે, પ્રવૃત્તિમાં રત રહેવાના ગુણને કાંઈ કેળવવો પડતો નથી. મનની શાંતિ સ્થાપિત થાય એટલે એ તો આપોઆપ થઈ જાય. વળી એ બાબત ઉપરનો અત્યારનો આપણો આગ્રહ કાળધર્મ કે યુગધર્મને લીધે ફેલાયો કેમ ન હોય ? એ પણ વિચારવાનું, અને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ પણ તેમાં કામ કરવાનો. એટલે અવિરત પ્રવૃત્તિના ગુણને ગૌણ અને સાપેક્ષિક ગણી, મનની શાંત પ્રસન્ન અવિરત સ્થિરતાને જ હું મુખ્ય સાધ્ય ગણું.

બીજા સવાલના મુદ્દા ઉપર આવ્યા પહેલાં મીરાંના ભજનના શરૂઆતમાં મેં કહેલા શબ્દોના ભાવાર્થ તમે વિચાર્યા હશે. તે મારી રીતે હું સ્પષ્ટ કરું. શબ્દાર્થ કરતાં જે ભાવનાથી તે શબ્દો લખાયા હશે તે ભાવના કદ્દીને તેમાંથી નીકળતો સૂચિત અર્થ જ હું લઉં છું. તે ખોટો હોય પણ મારે માટે ઉપયોગી થઈ પડે છે.

ચાકર રાખો—ઈલિયાસના જેવી ચાકરીની વૃત્તિવાળો બનાવો.

જ્ઞાના—શેઠ

બાગ બનાવું—બીજાઓને પ્રસન્નતા, સુખ, અને ફળ મળે તેવાં સત્કાર્ય કરું.

જાંદાવતની કુંજ ગલીમાં—ધનકતી નસેનસમાં

ગોવિંદ—ઈંદ્રિયોને કાબુમાં લીધી છે તેવા પ્રભુ.

લીલા—આસક્તિ વિના - લેખાયા વિના કરેલા ખેત.

ઊંચા ઊંચા મહેલ બતાવું—મોટી મોટી યોજનાઓને મૂર્ત સ્વરૂપે ખડી કરું.

વચમાં વચમાં બારી રાખું—તે યોજનાઓને અમલમાં મુકવામાં પ્રભુદર્શન કરવાની સગવડ ટંકાણે ટંકાણે રાખું.

કુસુંબી સાડી પહેરીને—સૌભાગ્યવતી છું, એવા ભાનવાળી પ્રસન્નતાથી મારો ધણી ઈશ્વર—ની હું પ્રિયા છું, તેની દાસી છું અને તેની સેવામાં મારી કૃતકૃત્યતા છે તેવા ભાનથી પ્રસન્નતા પૂર્વક.

હવે યીજન મુખ્ય પ્રશ્ન ઉપર આવીએ. ઇતિયાસને કહ્યું હોય કે તેને ફરીને શેઠ બનાવીએ તો તે સ્વીકારત કે? નહિ. કારણ કે તે જાણે છે કે ચાકરીમાં જ મગ્ન છે અને ઉપરાંત શેઠાઈ કરવા જતાં પતન થશે એવો તેને ભય છે. એ ભય કેમ છે? કેમકે સંજોગોની વાડજ તેની સાત્વિકતાને ટકાવી રહી છે. તેની સાત્વિકતાનો ટેકો બાહ્ય અને સ્થૂંચ પરિસ્થિતિમાં છે, એટલે તે અનિત્ય છે. એ આપણે પણ જેલમાંથી બહાર આવ્યા પછી અનુભવી શકીએ છીએ.

જે કક્ષાએ ઇતિયાસની ઉન્નતિ આવી પહોંચી છે ગરામર તેની તુરતની ઉપરની કક્ષાએ જ મારાનું ભજન શરૂ થાય છે. મારાં કહે છે કે હું જીવન જીવું છું ત્યાં ક્ષણે ક્ષણે જાણે હું જીવું કરું છું એવો ભાવ થઈ જાય છે. જાણે અધી મારી જ જવાબદારી છે. હું જ કાર્ય - કારણ છું. હું જ અધાં સાધન એકઠાં કરનાર - ઉપયોગ કરનાર છું. અને હું જ કાર્યનું પરિણામ લાવું છું. આવું ઇતિયાસ જેને શેઠાઈનું પાપ કહે છે તે વારે વારે મારામાં પેદા થાય છે તો હે પ્રભુ ! તમે જ શેઠ બની, મને તમારામાં ઇતિયાસના જેવી ચાકરીની વૃત્તિ આપો કે જેથી ગિરધારી શેઠના સુયોગ્ય નોકર તરીકે હું સતત જીવ્યા કરું. એ મારી ક્ષણે ક્ષણે પ્રાર્થના છે. તેથી હું ફરી ફરીને કડીએ કડીએ તે રહું છું.

પણ મીરાની કક્ષા ધાંતયાસના કરતાં ઊંચી છે. તેથી તેને સંજોગોની વાડની અંદરની સાત્ત્વિકતામાં કંઈ રસ નથી. એ તેને મન ક્ષુદ્ર વસ્તુ છે. તેથી તે ભૌતિક પ્રવૃત્તિ કે સંપત્તિનો નિષેધ નથી ઈચ્છતી. ઊંચડું મોટા મોટા મહેલ અનાવવા, અને આગ અનાવવાની તેની ઉમેદ છે. અને એ અધું ચાકર તરીકે કરી શકે તેવી તેની ઝંખના છે. એટલે તમારો બીજો પ્રશ્ન આમેહુઝ રીતે મીરાંએ પોતાની ભક્તિભીની વ્યાકુળતામાં આ ભજનમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે. મીરાંનો પણ એજ પ્રશ્ન છે કે જેતમાં જે સ્થિતિ અનુભવાય છે તે બહારપણ સતત અનુભવાય તેવું કરો.

પણ આ ભજનમાં એ પ્રશ્ન છે તેની સાથે સાથે જવાબ છે. મીરાં જેમ લીંટીએ લીંટીએ ચારંડ છે કે ‘મને ચાકર રાખોજી’ ‘ગિરધારી લાડા મને ચાકર રાખોજી’ તેમ વાકયે વાકયે અને ડગલે ડગલે, ઇન્દ્રિયસના જેવી ચાકરીની ભાવના, ઈશ્વર પ્રત્યે ટળવળી ટળવળીને માગતો રહેનાર, ચાકરીનું સુખ કાયમને માટે અનુભવી શકે. તે મેળવવાનો ડાર્ઝ રાજમાર્ગ નથી. કાંકરે કાંકરે એ સડક આંધવાની છે. જેમ પાણીમાં નાખવાની એવી ડાર્ઝ દવા નથી કે જે ટીપાં નાખ્યાં કે તે પાણીની વરાળ બની જાય. પણ ખૂબ ઉકળ્યા પછી જ તેનું વરાળ સ્વરૂપ બને છે તેમ જ, પાણી જેવા પ્રવાહી ગળને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ લેતા પહેલાં ખૂબ ઉકળાટ અનુભવવો પડે તેમાં શી નવાઈ? તેનો ડાર્ઝ રસ્તો નથી. ખરા દિલની સતત પ્રાર્થના કે ‘મને ચાકર રાખોજી’

ત્રિ૦.....ના

વં. મા.

તા. ૬. આખી ગીતા કહીને ૧૮મા અધ્યાયના ૬૩ મા શ્લોકે ભગવાને પૂર્ણાહુતિ કરી દીધી છતાં તેમનાથી રહેવાયું નહિ અને લાંબા ભાષણને અંતે મુખ્ય મુદ્દો જેમ છેવટે કહેવો પડે છે તેમ છેવટે ટૂંકમાં આખી ગીતાનો સાર શું એ ભગવાન પોતે જ ૬૪મા શ્લોકથી કહેવાનું શરૂ કરે છે. ૬૪-૬૫-૬૬ શ્લોક જોશો તો તેમાં પણ મીરાંની વાત જ બીજા શબ્દોમાં છે.

ઈલિયાસ

કોશ રિયાસતમાં ઈલિયાસ નામે.....એક રહેતો હતો. તેનો પિતા તેને પરણાવીને વરસ દહાડામાં ગુજરી ગયો. પાછળ કંઈ ખાસ મૂડી મૂકતો ન ગયો. ઈલિયાસ પાસે એ વખતે સાત ઘોડી, એ ગાયો, ને થોડાં ઘેટાં એટલી જ મિત્રકત હતી. પણ તેને વ્યવસ્થા કરતાં સારી આવડતી હતી. એટલે થોડા જ વખતમાં એ વધુ માત્ર સંભાળવા લાગ્યો. એ અને એની ગૈરી બંને સવારથી રાત સુધી મહેનત કરતાં. સૌથી વહેલાં ઊઠતાં અને સૌથી મોડાં સૂતાં. એટલે વરસે વરસે એની મિત્રકતમાં વધારો થવા લાગ્યો. આવું જીવન ગુમરતાં ગુમરતાં ઈલિયાસે ધીરે ધીરે પુષ્કળ દ્રવ્ય જમા કર્યું. પાંત્રીસ વરસ પછી એની પાસે ૨૦૦ ઘોડાં, ૧૫૦ દોર ને ૧૨૦૦ ઘેટાં થયાં. પગારદાર મજૂરો તેનાં દોર તથા ઘેટાંને ચરાવતા ને પગારદાર બાઈઓ તેની ઘોડી તથા ગાયો દોહી તેના દૂધમાંથી કૂમિસ, * માખણ ને પનીર બનાવતી. ઈલિયાસને ત્યાં એકે એક વાતની છત હતી. એ મુત્રકમાં એક એક જણ એની અદેખાઈ કરતો. સૌ એને માટે કહેતાં કે ‘ ઈલિયાસ તો ભાગ્યશાળી માણસ છે. એને ત્યાં એકે એક વાતની છત છે. આ સંસાર એને સુખધામ જેવો લાગતો હશે. ’

ઈલિયાસની વાત સાંભળીને મોટા મોટા હોદ્દેદાર માણસો એની પિછાન કરવા પ્રયત્ન કરતા. દૂર દૂરથી એને મળવા મહેમાનો આવતા. અને સૌને એ આવકાર આપી સરસ ખાનપાનથી તેમનો

* ઘોડીના આથેલા દૂધમાંથી બનાવેલું એક જાતનું તેલ

સત્કાર કરતો. એને ત્યાં ગમે તે આવે પણ ઠુંમિસ, ચા, શરબત, અને માંસ તેને માટે હાજર થતું. ત્યારે ત્યારે મહેમાનો આવે ત્યારે ત્યારે એક ને કોઈ વાર તો વળી એ ઘેટાં હાજર કરવામાં આવતાં ને ઘણા મહેમાનો આવ્યા હોય તો તો વળી તેમને સારું એ ઘોડી પણ હાજર કરતો.

ઈતિયાસને એ દિકરા અને એક દિકરી એમ ત્રણ સંતાન હતાં. અને એ ત્રણને એણે પરણાવી દીધાં હતાં. એ ગરીબ હતો ત્યારે એના દિકરા, એની દિકરી, સા સાથે કામ કરતાં. અને ઢોર તથા ઘેટાં ઉપર જતે દેખરેખ રાખતાં. પણ એ તવંગર બન્યો એટલે એ વંદી ગયો અને એક દિકરો તો દાડની હતે ચડી ગયો. મોટો એક મારામારી થઈ તેમાં મરણ પામ્યો. ને નાનો મનમોજી બેરીને પરણ્યો હતો એટલે પિતાની આજ્ઞા તે માનતો નહિ; આથી એ લોકો લાંબો વખત ભેગાં રહી શક્યાં નહિ.

એટલે તેઓ નોખાં થયાં. ને ઈતિયાસે પોતાના દિકરાને એક ઘર અને કેટલાંક ઢોર આપ્યાં. તેથી એની મિત્રકતમાં એટલો ઘટાડો થયો. તે પછી થોડા જ સમયમાં ઈતિયાસનાં ઘેટામાં રોગચાળો ચાલ્યો, એટલે એનાં ઘણા ઘેટાં તેમાં મરણ પામ્યાં. પછી દુકાળનું વરસ આવ્યું. એટલે ઘાસ થયું નહિ. તેથી ઘણાં ઢોર એ શિયાળામાં મરી ગયાં. પછી તેનાં સારામાં સારાં ઘોડાનો એક જથ્થો આડા-ડિયા ઉઠાવી ગયા. અને એ રીતે ઈતિયાસનો માત્ર એણે થઈ ગયો. એક બાબુથી એનો માત્ર આમ ઘાટતો ગયો તો બીજી બાબુથી એની કાયાનું કૌવત પણ એણે થતું ગયું. એ સિત્તેર વરસનો થયો ત્યાં એવી સ્થિતિ આવી કે એણે ધાગળા, જાજમો, પત્તાણો, ને તંબૂઓ વેચવા માંડ્યાં. છેવટે પોતાનાં બાકીનાં ઢોર પણ એને કાઢી નાંખવાં પડ્યાં. અને ભૂખમરો એના મોં સામે આવીને ઊભો. આ બધું કેમ બન્યું એની એને સૂઝ પડે તે પહેલાં

ઐરીને નોકરી ઓળવા નીકળવું પડ્યું. ઈન્ડિયાસ પાસે આખરે અંગ પર પહેરેલાં કપડાં, રૂંવાટીનો એક ડગલો, એક પ્યાલો, ઘરમાં પહેરવાનાં પગરખાં તથા મોટા જોડા અને એની જોટલી જ વયોવદ્ધ એની સ્ત્રી શામ-શેમાગી એ સિવાય બીજું કંઈ ન રહ્યું. એનાથી નોખો થયેલો છોકરો દૂર દેશાવર ગયો હતો. અને એની દિકરી ગુજરી ગઈ હતી. એટલે આ વૃદ્ધ દંપતીને મદદ કરે તેવું કંઈ રહ્યું ન હતું.

આથી એમના પાંડાશી મહમ્મદશાહને એમના ઉપર દયા આવી. મહમ્મદશાહ ગરીબ પણ નહોતો અને તાલેવાન પણ નહોતો. પણ સુખચેનમાં દલાડા ગાળતો અને સ્વભાવે તે ભલો હતો. ઈન્ડિયાસનો અતિથિસત્કાર તેને યાદ આવતો. એટલે એની દયા ખાઈને તેણે કહ્યું. ‘ ઈન્ડિયાસ, તમે ને મારાં દાદીમા આવીને મારી જોડે રહો. ઉનાળામાં તમારાથી થાય તે કામ મારા તરબૂચના વાડામાં કરજો ને શિયાળામાં મારાં દોર ચરાવજો. ને શામ-શેમાગી મારી ઘોડી દોડીને તેના દૂધમાંથી કૃમિસ બનાવશે. હું તમને બન્નેને કપડાં લત્તાં અને ખાધાખોરાકી આપીશ. તમારે કંઈએ જોઈએ તો મને કહેવું એટલે તમને તે મળી રહેશે.

ઈન્ડિયાસે પોતાના પાંડાશીનો પાડ માન્યો. અને એણે તથા એની ઐરીએ મહમ્મદ શાહને ત્યાં મજૂર તરીકે નોકરી કરવા માંડી. શરૂઆતમાં તો આ સ્થિતિ તેમને વસમી લાગી. પણ પછી તે ટેવાઈ ગયાં અને પોતાના ગળ પ્રમણે કામ કરતાં જીવન ગાળવા લાગ્યાં.

આવા માણસને રાખવામાં મહમ્મદશાહને તો લાભ જ જણાયો. કેમકે એક દલાડો તેઓ પોતે માલિક હતાં એટલે અધી વ્યવસ્થા કેમ કરવી તેની એમને ખચર હતી. વળી બન્ને જણ

મેઠાડુ ન હતાં પણ અને તે બધું કામ કર્યા કરતાં. છતાં આવી સારી સ્થિતિમાં રહેતાં માણસોને એક હીણી લાઝતમાં આવી ગએલાં જોઈ મહમ્મદશાહને દુઃખ થતું.

એકવાર એવું બન્યું કે મહમ્મદશાહનાં કેટલાંક સગાં બહુ દૂર દૂરથી તેને મળવા આવ્યાં. તેમની સાથે એક મુલ્તાં પણ હતો. એટલે એક ઘેટું લઈને લઝાત કરવાનું મહમ્મદશાહે ઇતિયાસને કહ્યું. ઇતિયાસે ઘેટાનું ચામડું ઊતરડી તેને બાક્યું ને પછી મિજબાનોને ખાવા માટે મોકલી આપ્યું. મિજબાનો એ ગોસ્ત ઉડાવી ગયા. પછી તેમણે થોડી ચા પીધી. અને પછી કુમિસ પીવા લાગ્યા. પીતાં પીતાં વાતો કરતા હતા તેવામાં પોતાનું કામ પૂરું થતાં ઇતિયાસ ઉઘાડા બારણા પાસેથી પસાર થયો. એને પસાર થતો દેખી મહે- માનોમાંના એકને મહમ્મદશાહે કહ્યું.

‘લમાણુ અલિ’ થી ગયો એ ડોસાને તમે જોયો ?

‘હા, મિજબાને કહ્યું, ‘કેમ, એમનામાં કંઈ નવાઈ જેવું છે ?’

‘એટલું જ કે એકવાર અમારા સૌમાં એ સૌથી વધારે પૈસાદાર માણસ હતો. એનું નામ ઇતિયાસ. તમે એનું નામ તો સાંભળ્યું હશે જ.

‘અલગ-ત મેં એનું નામ સાંભળ્યું છે’ મિજબાને કહ્યું, ‘મેં એને કદી જોયેલો નહિ પણ એની નામના તો દૂર દૂર સુધી પસરી છે.’

‘હા, ને હવે એની પાસે પુટી બદામ પણ રહી નથી, મહમ્મદશાહે કહ્યું, ‘એટલે અલિ આપણે ત્યાં કામ કરવા રહ્યો છે ને એની જુઝર્ગ આરત પણ અલિ જ છે. તે ઘોડીને દોહવાનું કામ કરે છે.’

આ સાંભળી મિજમાનને આશ્ચર્ય થયું. તેણે જીભથી ડચકારો બોલાવ્યો ને માથું ઘુણાવી કહ્યું ‘ નશીબ તો પૈડાની જેમ ગોળ ગોળ ફર્યા કરે છે. એક ને ઉંચે ચડાવે તો ઝીઝને તે નીચે લાવે છે. આ બધું ગુમાવી બેઠો એનો એ ડોસાને બેદ નથી થતો? ’

‘ કેમ કહી શકાય! એ રહે છે તો શાંતિથી ને નિરાંતે. સ્વસ્થ રીતે, અને કામ પણ ખરાખર કરે છે. ’

‘ હું એમની સાથે વાત કરી જોઉં? ’ મિજમાને પૂછ્યું ‘ મારે એના જીવનની વાત પૂછી જોવી છે ’ ‘ શું કામ નહિ? ’ મહમ્મદશાહે કહ્યું. અને એ સૌ કિબિટકામાં બેઠાં હતાં ત્યાંથી જૂમ પાડી: ‘ બાબા, અંદર આવીને કુમિસનો એક જામ લ્યો, અને મારાં દાદીને પણ સાથે લેતા આવો. ’

હતિયાસ પોતાની સ્ત્રી સાથે અંદર આવ્યો. પોતાના રોદ તથા તેના મિજમાનો સાથે મામ સામો સત્તામવિધિ પૂરો થયા પછી બંદગીનો કત્તમો પટ્ટો એ ચારણા આગળ બેઠો. એની સ્ત્રી બાજુમાં ચક નાખ્યો હતો તેની પાછળ પોતાની શેઠારી પાસે બેઠે બેઠે.

હતિયાસને કુમિસનો એક જામ આવ્યો. મિજમાનો તથા પોતાના માલીકનું આરોગ્ય ઈચ્છી, નમન કરી, એણે થોડુંક કુમિસ પીધું, પછી જામ નીચે મૂકી દીધો.

‘ કાં બાબા ’ ‘ એની સાથે વાત કરવા માગતા પેલા મિજમાને કહ્યું, ‘ મને લાગે છે, અમને દેખીને તમને બેદ થતો લશે. આ બધું જોઈને તમને તમારી આગલી સાહેબી યાદ આવતી લશે. તથા તેની સાથે અત્યારની બેદજનક હાલતનું ભાન થતું લશે. ’

* છુટી પાડી શકાય એવી ચીજોનું બનાવેલું લાકડાનું ઘર. એવા ઘર પર બળરતું કાપડ ટાંકેલું હોય છે.

ઘડિયાસે મેં મરકાવીને કહ્યું:

‘ સુખ શું ને દુઃખ શું એવી જો હું તમારી આગળ વાત કરું તો તમે મારી વાત માનો પણ નહિ. એટલે મારા કરતાં આ તમારાં દાદી બેઠાં છે તેમને જ પૂછી જુઓ. એ ઓરત જાત છે. એટલે એને તો જેવું હેયું હશે તેવું જ હોંડે હોય છે. તેથી બધી એ સાચી વાત તમને એ કરશે.’

મિજમાને ચક્ર ભાળી મેં ફેરવ્યું:

‘ કાં અમ્મા,’ તે બોલ્યો ‘ તમારા આગલા સુખની સરખામણીમાં તમારી અત્યારની કમનસીબ હાલત તમને કેવીક સાહે છે?’

એટલે શામ-શેમાગીએ પડદા પાછેળથી જવાબ આપ્યો; ‘એ બાબતમાં મને જે લાગે છે તે તો આ છે: મારા ખાવિંદ ને હું પચાસ વરસ સુલી સુખની શોધમાં ભટક્યાં, પણ અમને ક્યાંયે સુખ મળ્યું નહિ. અને આ છેલ્લાં બે વરસથી જ અમારી બધી હાલત ખુટી ગઈ ને અમે મજૂરી કરવા લાગ્યાં ત્યારથી જ અમને સાચું સુખ મળવા માંડ્યું છે. એટલે અમે અમારી અત્યારની સ્થિતિ કરતાં વધુ સાફ કશું ઇચ્છતાં નથી.’

આ સાંભળી મિજમાનોને તેમ શેઠને આશ્ચર્ય થયું. શેઠે તો ઉઠીને ડોશીમાનું મેં જોવા ચક્ર પણ ખસેડી નાંખ્યો. તો એ પોતાના હાથની અદબ વાગીને તથા પોતાના પતિ પર નજર રાખીને સ્મિત કરતી બેઠી હતી. તેનું સ્મિત દેખીને ડોસાએ પણ તેના તરફ આછું સ્મિત કર્યું. પછી ડોશીમા આગળ બોલવા લાગ્યાં: ‘હું કંઈ મસ્કરી નથી કરતી હો; પણ આ તમને ખરેખરી વાત કહું છું. અહીં સદી સુધી અમે સુખને માટે કાંઈ માર્યાં પણ તવંગર હતાં ત્યાં સુધી અમને કદિ સુખ સાંપડ્યું જ નહિ. હવે અમારી પાસે કોડી સરખી રહી નથી, ને મજૂરની પેઠે નોકર રહ્યાં

છીએ, ત્યારથી અમને એટલું બધું સુખ મળવા માંડ્યું છે કે હવે અમને કોઈ વાતની કમીના લાગતી નથી’.

‘ પણ તમને સુખ શામાંથી મળે છે ? ’ મિજમાને પૂછ્યું ‘ કેમ વળી ! જુઓ, આમાંથી મળે છે ’ તેણે જવાબ આપ્યો, ‘ અમારી કને દોઝત હતી ત્યારે મને અને મારા ખાવિંદને એટલી બધી જાંજળ રહેતી કે એક બીજા સાથે ઘડીવાર વાતો કરવાનો પણ અમને વખત મળતો નહિ. તેમ અમારા આત્માના કલ્યાણનો વિચાર કરવાની કે બુદ્ધાની બંદગી કરવાની પણ કુરસદ મળતી નહિ. ઘડીકમાં અમારે ત્યાં મહેમાન આવતા એટલે ક્યાંક તેઓ અમારું ઘસાતું બોલશે એવી બીકે તેમને શું ખવરાવવું પીવરાવવું તથા શી બક્ષિસ આપવી તેનો વિચાર અમારે કરવો પડતો. એ લોકો જતા એટલે વળી પાછી અમારા નોકરો પર દેખરેખ રાખવી પડતી. કેમકે તેઓ સારામાં સારો ખોરાક ખાઈને હંમેશાં કામમાં દિલ દગડાઈ કરતા. ત્યારે અમારી દાનત એ લોકો પાસેથી બને તેટલું વધુમાં વધુ કામ મેળવવાની હતી. એ રીતે અમે પાપમાં પડતાં. વળી અમારા કોઈ વજેરા કે વાછરડાને વર ક્યાંક ફાડી ખાશે અથવા ચોર ક્યાંક અમારાં ઘોડાં ચોરી જશે એવી દહેશત અમને સદાય લાગ્યા કરતી. ઘેટીઓ ક્યાંક પોતાનાં ચર્યાં પર પડીને તેમને ચગદી મારશે એની પણ રાત્રિ ફિકર થયા કરતી. એટલે બધું બરાબર છે કે નહિ તેની તપાસ કરવા રાતમાં અમારે ફરી ફરીને ઊઠવું પડતું. એક કામમાંથી પરવારીએ ત્યાં તો બીજી ચિંતા આવીને ઉભી જ હોય. એનો એક દાખલો આપું. શિયાળાને માટે પૂરતી નીરણુ ક્યાંથી ભેગી કરવી એ સવાન અમને હંમેશાં મુંઝવતો. આ બધા ઉપરાંત મારા ખાવિંદ ને મારી વચ્ચે પણ મતભેદ ઉભો થતો. એ કહે કે અમારે ફક્તાણું ફક્તાણું કામ કરવાનું છે, તો મારો મત એમનાથી જુદો પડતો. એટલે અમારા વચ્ચે તકરાર જામતી, અને એ રીતે ત્યાં પણ ફરી વળી અમે પાપમાં

પડતાં. આમ અમે એક આપદામાંથી બીજી આપદામાં ને એક પાપમાંથી બીજા પાપમાં બીજા પડતાં, એટલે અમને જરાએ સુખ મળતું નહિ. ’

‘ હં, ને હવે. ’

‘ હવે, મારા ખાવિંદને હું સવારમાં ઉઠીને તરત એક બીજાને પ્રેમાળ શબ્દે સદાય બોલાવીએ છીએ, ને કોઈ તકરાર થાય એવી આવૃત્તિ જ નહિ રહેલી હોવાથી અમે સુલેહ સંપત્તી રહીએ છીએ. અત્યારે અમારા શેઠની સારામાં સારી સેવા કેમ કરવી એ સિવાય બીજી કોઈ વાતની કાળજી જ કરવાની નથી. અમારા પંડમાં તાકાત હોય એટલું કામ અમે કરીએ છીએ, અને એમાં અમારા શેઠને કંઈ નુકશાન ન થાય પણ અમે અહિં છીએ તો અમારી હાજરીથી કંઈક નફો થાય એવી નજર રાખીને અમે હોંશથી કામ કરીએ છીએ. કામ કરીને ઘરમાં પગ મૂકીએ ત્યાં તો બોજન કે વાળુ તૈયાર હોય છે ને કુમિસ પણ પીવાનું. મળે છે. ! ટાઢ પેટે છે ત્યારે બાળવાનું બળતણ મળે છે, તેમ રૂંવાટીના ડગલા પણ અમને મળે છે ને વળી અમને અહિં સાથે વાતો કરવાનો, અમારા આત્મ-કલ્યાણનું ચિંતન કરવાનો, તથા ખુદાની બંદગી કરવાનો પણ વખત મળે છે. પચાસ વરસ અમે સુખને માટે ફાંફાં માર્યા, પણ છેક હમણાંજ અમને સુખ મળ્યું. ’

મિજમાનો હસ્યાં.

પણ ઇલિયાસ બોલ્યો :

‘ ભાઈઓ, હસોમા. આ કંઈ હકા મસ્કરીની વાત નથી, આ તો જીવનનું પરમ સત્ય છે. શરૂઆતમાં તો અમે ય એવકુફ હતાં, એટલે માલમિદકત ચાલી ગઈ ત્યારે અમને પણ શોક થયેલો, પણ

હવે ખુદાએ અમને સત્યદર્શન કરાવ્યું છે તો એ તમને અમારા ચિત્તની શાંતિ માટે નહિ પણ તમારા ભત્રા માટે જણાવીએ છીએ.

એટલે મુદ્દાંએ કહ્યું :

‘ એ હાવડી વાત કરો. ખરાબર સાચું કહે છે ઇતિયાસ, પાક કુરાનમાં પણ એમ જ કહ્યું છે ’

એ સાંભળી મિજમાનો હસતા બંધ થઈ ગયા અને વિચારમાં પડ્યા.

ટોલ્સ્ટોય

---

* પ્રસ્થાન કાર્યાલય તરફથી બહાર પડેલ ‘કથાવલિ’ ભાગ બીજા-
માંથી પ્રકાશકના સૌજન્યથી

ભાઈશ્રી,

ભાઈ,.....ભાઈ વિષે આટલા નિરાશ થવાનું કારણ નથી. કેટલાક માણસો રીડ પડે ત્યારેજ શરાતનમાં આવે છે. તેઓ શાંતિના સમયમાં સુધ્ધિ જાય તેથી એમ શાંતિ માનવું કે તેમનામાંથી શરાતન આદ્યું ગયું છે ! વળી કેટલાકની કેળવણી જ એવી હોય છે કે સારું કરવાની ઈચ્છા હોય પણ શું કરવું ને કેમ કરવું તેની સૂઝ ન પડે. તેથી તેઓ નિષ્ક્રિય લાગે. પણ આ જ માણસોને રસ્તો અને સૂઝ મળે ત્યારે કામે લાગી જાય, એટલે પણ નિરાશ થવું ન ઘટે. વળી ખાઈપીને અમથા પડ્યા રહે તેના કરતાં સ્વદેશી ભંડાર ચલાવવાના કામમાં પણ ખપમાં આવે એમાં શું ખોટું ?

ઘરનાં બહેનોને ભણાવવાનું કયું તે ઉત્તમ. જ્યારે સમજાવનાર માણસ પોતે હાજર રહી સમજાવી શકે તેમ ન હોય ત્યારે વાચન લેખન દ્વારા માણસને સમજાવવામાં ભણતર અમૂલ્ય સાધન છે. એટલે, એટલે અંશે એ ઉપયોગી થઈ પડશે એમાં શંકા જ નથી. પણ એથી તમારી મુસ્કંલી ટળી જશે એમ જ તમે માનતા હો તો પાછળથી નિરાશ ન થાવ એટલા માટે અત્યારથી જ જણાવી

દહં કે માત્ર વાચન આવડવાથી જ માણસનું પરિવર્તન થતું નથી. દુનિયામાં તમે નજર કરશો તો તુરત જોઈ શકશો કે ભણેલામાંથી, છાપા વાંચનારમાંથી, કેટલાક માણસો તમારા વિચારના છે ? ચોપડીઓ દળરોની સંખ્યામાં ખપે છે અને તેને વાંચનારાની સંખ્યા લાખોની થતી હશે. પણ લાખો માણસો કાંઈ સુધરતા નથી. અને વાચનથી વર્તન સુધર્યું હોય તેવાની સંખ્યા કાઢો તો તો દશકામાં જ આવે. એટલે એ બાબત તરફ હું તમારું લક્ષ દોરવા માગું છું કે અક્ષરજ્ઞાન રામબાણ ઉપાય નથી. માણસની ગેરહાજરી-માં તેની છબી જેટલું કામ કરી શકે તેટલું કામ પણ પુસ્તકો કરી શકતા નથી. આજે પુસ્તકોનો જેટલો મહિમા ગવાય છે તેટલો ખરેખર તેનો મહિમા નથી.

વિચારો અને વર્તનને જે મુખ્યપણું ફેરવે છે તે તો જીવતા માણસનો હૃદયસ્પર્શ છે. એટલે પુસ્તકો ઉપર ભરોંસો રાખો તેના કરતાં તમારી જાત ઉપર વધારે ભરોંસો રાખો. જીવતા માણસ ઉપર વધારે ભરોંસો રાખો. સ્ત્રી સમાજમાં પરિવર્તન કરવું હોય તો તેનો એક જ ઉપાય છે કે તેનું અસ્પૃશ્ય રાખતા મટી જવું. સ્ત્રીઓ શું સમજે એમ માની ઘણી વાતો અને વ્યવહાર આપણે તેમની સમક્ષ કરતા નથી. તે દળે એટલે અસ્પૃશ્યતા ટાળી ગણાય. દૂર રાખવાથી અંત્યજો મલીન થયા છે. તેમ જ વિચાર અને વ્યવહારમાં પુરુષ વર્ગે સ્ત્રી વર્ગને દૂર રાખ્યો છે તેથી જ તેની આ દશા છે. તે ટાળવા નજીક આવવું જોઈએ. તમારા બધા વિચારો, તમારી બધી યોજનાઓ, તમારી બધી વાતચીત, તમારું બધું વાચન, તમારું બધું જીવન, જ્યાં સુધી મેડી ઉપર ચડીને થાય છે, ત્યાં સુધી ધરતી સ્ત્રીઓ તમારા જીવનથી અન્નગ અથવા તો વિરોધી રહે તો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. વાઈસરોય પાંચસોમેં મજલે બેસે છે. તમે બીજે મજલે બેસો છો. પણ સિદ્ધાંત એક હોઈ તેનું અને પ્રજાનું અંતર તેવું જ તમારું અને તમારા ધરતું અંતર રહે તો

તેમાં તમને શી નવાઈ લાગે છે ? તમારી બેઠક ઓશરી વચ્ચે કરો. તમારો વ્યવહાર એટલે મોટેથી કરો કે બૈરાં સાંભળી શકે. તમને જે જે પ્રશ્નો ઊઠે, જે જે વિચારો આવે, જે જે વાચનમાં ઉપયોગી લાગે, તે બધું જાહેરમાં મૂકતા રહો. તુરત વિચારોમાં સંઘર્ષણ થશે. અને વિવાદ શરૂ થશે. અને વિચારો કરવા લાગશે. પણ એટલું જ બસ નથી. તમારા જાહેર જીવનમાં પણ તમારે તમારાં પત્નીને સાથે જ ફેરવવાં જોઈએ. પરંતુ ધરતી ખાવા-પીવા વગેરેની વાસનાઓ પૂરી કરવાની જગરજસ્ત તૈયારીઓ ઉપર કાપ ન પડે ત્યાં સુધી બહેનોને સાથે નીકળવાની કુરસદ પણ ક્યાંથી હોય ?

વડી, પાપડ, બે ચાર શાક, અથાણાં, ચાર વખત ચા, વગેરે અનેક ભ્રષ્ટ કરનારી ચીજો આપણી બહેનોનો વખત અને જીવન બગાડે છે. ગામમાં તમે સાથે ફેરવી ન શકો તો જ્યારે જ્યારે બહારગામ જવ ત્યારે ત્યારે તો જરૂર સાથે લઈ જવ. પર્યટન અને વાતાવરણનો પરિચય આપોઆપ માણસના જીવનને પલટાવી નાખે છે. તમે અહિં આવ્યા ત્યારે તમારાં પત્નીને સાથે લાવ્યા હોત તો...ભાઈ અને...બહેનનું કુટુંબ જોઈ તેને જરૂર કંઈ વિચાર કરવાનું મળત. તેમની સાથે બે દિવસ રહેત તો જરૂર થોડો ઘણો ફેર પડત. તમે જેરાવરનગર કેટલી વાર ગયા ? કેટલી વાર તમારાં પત્નીને સાથે લઈ ગયા ? નિશ્ચય કરો, આગ્રહ કરો, હઠ કરો, કે તમારી એકેએક જાહેર પ્રવૃત્તિમાં તમે તમારાં પત્નીને સાથે સાથે ફેરવશો, તો તમારા વચ્ચેનું અંતર એકદમ તૂટી જશે. જે આમ કરવામાં શરૂઆત આવતી હોય તો પરણવું જ ન હતું !

એકવાર જેનો હાથ ઝાલ્યો તેનો હાથ જાહેર જીવનમાં મૂકી દેવો એ દ્રોહ છે. પત્નીને શરૂઆતમાં નહિ ગમે. પણ પતિ તો અનેક બાબતમાં જગરજસ્તી કરતો આવ્યો છે તો આ એક બાબતમાં વધારે. હું ધારું છું હવે તમે શ્રી.....ને મળવા જવ ત્યારે જ

શ્રી. ગણેશ કરશે. અંતર ટાળવાનો, મેળ સાધવાનો, સહકાર ઉત્પન્ન કરવાનો રસ્તો પુસ્તકો નથી પણ આજ અસરકારક રસ્તો છે . .
 .....ભાઈને પણ આજ વાત મેં ઘરોડામાં કરી હતી. હું પણ તમારા માટે સલાહ આપી શકું. કરવાનું કંઈ મારા હાથમાં છે ? તે તો તમારે જ કરવું રહ્યું. તે ન કરો એટલે મારે તો એમ જ સમજવાનું કે ફોગટની વાણી વાપરી.

મને ભય રહે છે કે તમે ઉપર લખી સલાહના અમલ કરવા બેટલી હિંમત નહિ બતાવી શકો. અને એમ થાય તો તમારો કુટુંબ પ્રશ્ન કદાચ કાયમનો બિભો રહે. અને પરિણામે તમે છો ત્યાંથી ખસતા જવ અગર એટલું બધું ન થાય તો લાંબા કાળ બાદ આજે છે તેટલી ધગશ રહે કે ન પણ રહે. એટલે એવા સંજોગોમાં કુટુંબ કલેશની આગ વચ્ચે તમે ઓગળી ન જવ એટલા માટે ક્ષણે ક્ષણે વિચારી રહી, ચેતતા રહી, સાવધાનીપૂર્વક પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈ એ.

જે માણસ કુટુંબ કલેશથી ભડકે છે, કે સંતાપ પામે છે તેનાથી શેક્યો પાપડ પણ ભાંગવાનો નથી એ હજારો વર્ષથી સિદ્ધ થયેલી વાત છે. તમને તો કુટુંબીજનો કચવાય એટલી જ મુંઝવણ આવી ને માર્ગ બદલ્યો કે જાંડેર સેવા કરતા પહેલાં કુટુંબને સુધારે. વૈષ્ણવધર્મીઓ માટે અર્જુનનો દાખલો મોજુદ છે. તેને તો પોતાના ગુરુઓનાં અને વડીલોનાં માથાં જાતે જ કાપવાની વિષમ પરિસ્થિતિ ખડી થઈ હતી, અને એવી આકરી સ્થિતિમાં તેણે પાછા હાવાનું ઈચ્છ્યું. પણ ભગવાને ‘નપુંસક’ અને ‘બાયઝા’ શબ્દથી નિંદી ખરો ધર્મ સમજાવ્યો. અને તેને સગે હાથે જ તેઓની કતલ કરાવી, ધર્મ પઠાવ્યો. એની સરખામણીમાં તમારે તો શી મોટી આપત્તિ આવી પડી છે ? નવું નવું હોય ત્યાં સુધી કુટુંબ ભડકે પછી તો સદી જાય અને સામાન્ય થઈ પડે.

આ બધાની પાછળ તમારા સ્વભાવની એક ખાસિયત તરી
 રહી છે. તમે સ્વલક્ષી સ્વભાવને પોષી રહ્યા છો. આપણા ધર્મગુરુએ
 બ્રહ્મા કાળથી આ સ્વભાવને પોષી આપણા સમાજનું અને પરિણામે
 ધર્મનું સત્યાનાશ વાળ્યું છે. પહેલો હું, પછી કુટુંબ, પછી સમાજ,
 એ કલ્પના સારી નથી. મારે સુખ છે તે કુટુંબને આપું, કુટુંબને
 સુખ છે તે સમાજને આપું, એમ વિચારવા કરતાં સમાજને સુખ
 છે તે જ કુટુંબ માટે રાખી શકું. કુટુંબ માટે રાખી શકું તેથી
 વધારે મારે માટે તો કેમ જ રખાય એમ વિચારવું જોઈએ.
 હું સુધરું, પછી કુટુંબની સેવા કરી તેને સુધારું, પછી સમાજની
 સેવા કરું, એમ નહિ. સમાજને સુધાર્યા વિના કુટુંબ સુધરી નહિ
 શકે: વ્યક્તિ સુધરી નહિ શકે એમ સમજવું જોઈએ. તમારાં
 ઘરનાં માણસો એવા કેમ છે? કારણ એવા સમાજમાં એ રહે છે.
 જુદા સમાજમાં એ હોતો જુદા વિચારના આપોઆપ એ થાત.
 જેમ સમાજ સ્વચ્છતા ન પાળે ત્યાં સુધી સ્વચ્છતા
 પાળતી વ્યક્તિ પણ રોગમુક્ત ન રહી શકે, તેમ જ
 માનસિક અને નૈતિક આરોગ્ય વિષે સમજે.
 પણ આપણે એમ સમજતા નથી. બીજાના વિચારો બંને ખરાબ
 હોય હું મારા અને કુટુંબના વિચારો તો સુધારું એવી દલીલ
 કરનારી મનોદશા, ગુનામીની પેદાશ છે. હજારો વર્ષથી
 હિન્દુઓ ગુનામ રહ્યા છે. તે દશા ન ટાળી શકનાર ધર્મગુરુઓની
 પણ એ જ દશા થઈ. અને તેમણે એ જ મનોદશાનો પ્રચાર કર્યો.
 અને આપણે એ બ્રહ્મવાક્ય પ્રમાણે સમજવા મંડ્યા કે પહેલાં પોતે
 નીતિવાળા થવું. આપ આપકી સમાલીએ. બહુ તો કુટુંબને
 સુધારવા મથવું અને વખત બચે તો સમાજ તરફ જોવું.
 આને પરિણામે નીતિ એ વ્યક્તિગત સદ્ગુણ ગણાયો.
 ધર્માચરણ વ્યક્તિગત વસ્તુ થઈ ગઈ. પરિણામે ધર્મ સમાજમાં
 વ્યાપવાને બદલે મંદિર અને ઉપાશ્રયમાં હુ પુરાઈ ગયો. તેવી જ

રીતે સદ્ગુણને મનુષ્ય હૃદયનોડોઈ આંતરિક ગુણ ગણી તેને સમાજથી અલગ રહી એકાંતમાં કેળવી શકાય એવો અંધ વિશ્વાસ પેદા થયો. પણ હમરો વર્ષના આવા ઉપદેશ અને વર્તન પછી પણ સમાજની જે દશા છે તે જોતાં એ ખોટી દિશા હતી તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તેનાં પરિણામ કેવાં ખુરાં આવ્યાં છે તે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. નથી સમાજમાં સામાજિક ગુણ રહ્યા કે નથી વ્યક્તિમાં નીતિ રહી. ધાર્મિકમાં ધાર્મિક માણસને પણ સમાજ વચ્ચે મૂકા તો તેની નીતિના તુરત કટકા થતા આપણે અનુભવશું.

સમાજને તો હું સુધારી નથી શકતો તો કુટુંબને કે મારી જાતને તો સુધારું. એવી પરાજિત મનોવૃત્તિ પોતાની જાતને સુધારવાના ભ્રમમાં જ પડે છે. કારણકે સમાજથી અલગ રહી વિકસી કે ટકી શકે એવું કોઈ નીતિ તત્ત્વ જ નથી. સમાજથી અલગ રહીને કોઈ સાધુ કે તપસ્વી નીતિ કે ધર્મ પાળવાની માન્યતામાં હોય તો તે ભ્રમ જ છે.

મતલબ કે સમાજ તેવું કુટુંબ, કે વ્યક્તિ એ સિદ્ધાંત માની ને સમાજ તરફ લક્ષ આપવું એ પ્રથમ કર્તવ્ય છે. આ સિદ્ધાંતે રશિયાનો સમાજ સત્તાવાદ આજે ચાલી રહ્યો છે. તમે કહેશો કે મહાત્માજી જેવી વ્યક્તિ આવા હીણા સમાજને આભારી છે? મહાત્માજીની મોટાઈ આ સમાજ સાથે જથોડાં લેવાથી જ વધી શકી છે. સમાજ તરફ લક્ષ રાખ્યાથી મહાત્માજીની વ્યક્તિ ઉન્નત થઈ શકી છે. અને સમાજ પણ ઊંચે ચડ્યો છે. જો મહાત્માજી ધરને ખુણે ખેસીને પોતાની જાતનો વિકાસ સાધવા મથ્યા હોત તો તેમની ધાર્મિક કે નૈતિક દશા આજે છે તેથી અધીં પણ ઉન્નત ન થઈ શકી હોત. અને સમાજની પણ એવી જ દશા રહી હોત.

એટલે તમારી વિચારવાની દષ્ટિ તમે ફેરવો એ હું ઇચ્છું છું. સમાજના પ્રતિગ્રાંણ રૂપે તમે છો. સમાજ સુધરશે તો જ તમે

સુધરવાના છો, સમાજ ઉન્નત થશે તો જ તમે કે તમારું કુટુંબ સુધરવાનાં એ નિશ્ચય માનો. અને પહેલાં હું સુધરું, પહેલાં મારું કુટુંબ સુધરે, પછી સમાજને સુધારું, એ દષ્ટિ છોડી દો. હું સુધર્યા વિના સમાજને શી રીતે સુધારું ? એમ તમે દલીલ કરશો પણ એનો જવાબ એ છે કે સમાજને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવામાંજ ‘હું’ ને સુધારવાનું થર્મ જાય છે કરવું પડે છે. ‘હું’ને સુધારવા જતાં સુધરવાના ભ્રમ સિવાય કશું ઉત્પન્ન થતું નથી.

દાખલા તરીકે તમે શિક્ષક રાખી તમારા કુટુંબને ભણાવવા પડેલ કરી. એ ઉત્સાહ ટકે તો બહુ સારી વાત છે. પણ એટલા ખર્ચનું પરિણામ શું ? જેને જેને તમારી જેમ લાગે તે તમારી જેમ કરે તો તેના દરેકનાં ખર્ચ અને દરેકનાં પરિણામ શાં ? અને જ્યાં સુધી નારી સમાજ અભણ છે, ત્યાં સુધી તમારા ઘરનાને જ ભણાવવામાં કેટલીક હિંસ રહેવાની ? પણ તેને બદલે કોઈ સ્ત્રી શિક્ષિકા રોકી, તમારા ઓળખીતા પાળખીતાની જેયાર બહેનોને સમજાવી, એક સ્ત્રી શિક્ષણ વર્ગ શરૂ કર્યો હોત, થોડોઘણો પ્રચારનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હોત, એવું કંઈ જાહેર-પ્રવૃત્તિનું રૂપ આપ્યું હોત તો ખીજા કોઈ વધારે હિંસાવાળા વધારે યોગ્ય લાભ ન લેત એમ કેમ માન્યું ? અને વધારે હિંસવાળા પહેલાં ભણત તો ઓછી હિંસવાળા આપોઆપ કેમ ન વધત ! આ એક અપૂર્ણ દૃષ્ટાંત છે.

મારું આ બાબતનું કહેવું હું સ્પષ્ટ સમજાય એ રીતે મૂકી શક્યો હોઉં એવો મને પોતાને જ વિશ્વાસ નથી. પણ મનમાં આવ્યું તે જેમ તેમ તપ્પી નાખ્યું છે.

શ્રી૦.....ના

નં. મા.

હલીત્ર કરનારા મને કહેશે, તમે સમાજ સુધારવાની વાત કરો છો તો સમાજ આખો તો એમને એમ સુધરવાનો નથી. સમાજમાં પણ અમુક વ્યક્તિઓને જ પહેલાં સુધારશો. હવે જે લોકો પહેલાં કુટુંબ સુધારવાની વાત કહે છે તે પણ અમુક વ્યક્તિઓને જ સુધારશે. એટલે તમારું સમાજ સુધરશે તો જ કુટુંબ સુધારશે એમ કહેવું. અને પેલાઓનું કુટુંબ સુધારો તો જ સમાજ સુધરશે એમ કહેવું, અને એક જ વસ્તુ છે. અને એથી પહેલાં કુટુંબ સુધારવાનું કહેવાવાળા તમારા જેટલા જ વ્યાજખી છે. આનો જવાબ એ છે કે સુધારો એકદમ નથી થતો. જોશું તો જણાશે કે સમાજનો મોટો ભાગ જે માને છે, આચરે છે, તેને જોઈ જોઈને ઉગતી પ્રગ્ન અને સ્વતંત્ર વિચાર કે કાર્યશક્તિ વિનાના અનુકરણથી અનુસરે છે. સુધારકોની સંખ્યા જેમ જેમ વધતી જશે તેમ તેમ સમાજનું આજનું અંધગાળા ઓછું થશે. એટલે સુધારકોની સંખ્યા વધારવી એ સમાજને ફેરવવાનું સાધન રહ્યું. હવે કઈ વ્યક્તિ પહેલી સુધરશે એનો કોઈને ખ્યાલ નથી. પોતાના કુટુંબીજન કરતાં ઈતરજન વધારે સંસ્કારી હોય તો તે પહેલાં સુધરે. જે પહેલાં સુધરે તેને પહેલાં સુધારીએ તો બાકીનાને સુધારવાનું વધારે સરળ થઈ પડે. એટલે કુટુંબમાં ન સંકોચાઈ રહેતાં આખા સમાજને વ્યાપે એવી પ્રવૃત્તિ કરવાથી સુધારો વહેલો થાય. કુટુંબને પહેલું સુધારવાનું કહેનારમાં કળનું મિથ્યાભિમાન કારણભૂત નહિ હોય એમ હું માનતો નથી. વળી માનવસ્વભાવ જોતાં પણ મારું કહેવું જ કાર્યસાધક નીવડશે એમ લાગે છે.

દુનિયાની અંદર ઘણા પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ પેદા થઈ અને નાશ પામી. એક વખત હિંદુ સંસ્કૃતિનું જોર હતું. પછીથી બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ તેટલી જ વ્યાપી. અને નાશ પામી. આવી રીતે આખી

દુનિયામાં આમ થવાનું કારણ શું છે તેનો આપણે વિચાર કરીએ તો જણાશે કે કોઈપણ સંસ્કૃતિના અનુયાયીઓમાં ઘણોખરો ભાગ તો પ્રવાહને જ અનુસરનારો હતો. અને સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરીને એ સિદ્ધાંતને પોતાના કરનારની સંખ્યા જુજ જ હતી. અને આજે પણ એ જ સ્થિતિ છે. પશ્ચિમમાં પણ આટલી બુદ્ધિની તાલીમ અપાયા છતાં સમાજનો મોટો ભાગ સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી વિચાર કરીને વર્તતો નથી. અને જે લોકો સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી વિચાર કરે છે એમ આપણે માનીએ છીએ તેઓ પણ ઘણોખરો ભાગે જમાનાના માન-સનું જ પ્રતિબિંબ રજૂ કરતા હોય છે. નહિતર અમુક વિચારો અમુક વખતે જ કેમ ફેલાય અને નાશ પામે ? મતલબ એ છે કે સમાજની અંદર સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરીને બુદ્ધિપૂર્વક મત ફેરવનાર માણસો અનાદિ કાળથી જુજ રહ્યા છે. અને હજી કેટલાએ કાળ સુધી એમ રહેશે. આનું કારણ એ છે કે મનુષ્યનું જન્યત મન આખા માનસનો માંડ દશમો ભાગ રજૂ કરે છે. બાકીનો ભાગ તો આંતર મનરૂપે બુદ્ધિને સ્પર્શ થવા દીધા વિના માણસને નયરી રહ્યો છે. ત્યારે આંતર મનનો મોટો ભાગ જન્યત મનરૂપે મનુષ્યમાં પ્રગટ થાય ત્યારે જ તે પ્રધાનપદે બુદ્ધિથી ચાલનારું પ્રાણી અને. પણ મનુષ્યને પેદા થયે આટલાં વર્ષ થયાં તે દરમિયાન જો માનસનો દશમો ભાગ જ જન્યત થયો છે તો નજીકના ભવિષ્યમાં કોઈ માનસનો મોટો ભાગ જન્યત થવાની આશા રાખીએ નહિ.

હશે મત ફેરવવાની બાબતમાં આપણે બે પ્રકારના માણસને સમજાવવા પડે. એક તો સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરી નિર્ણય કરી આચાર કરી શકે તેવા, અને બીજા સમૂહ પ્રેરણાથી ચાલનારા. પહેલા વર્ગના માણસો જુજ હોય એ સ્વાભાવિક છે. અને એવા જુજ છૂટાછવાયા પડ્યા હોય એ પણ દેખીતું છે. હવે સમૂહ પ્રેરણાથી ચાલનારા માણસો તો સમૂહ કઈ દિશામાં જાય છે તે જોઈને જ ચાલવાના. તેથી સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરનારા માણસોને જ્યાં હોય ત્યાંથી

એકદા કરી સમૂહના રૂપમાં ચત્રાવીએ ત્યારે જ તેની પાછળ ખીન્ન વર્ગના લોકો દોરવાય. જો પહેલા વર્ગના લોકોનો સમૂહ આપણે બનાવીએ નહિ અને સમૂહ પ્રેરણાથી ચાત્રનારાઓને સમજાવીને તેમનો મત ફેરવી આપણા મતમાં લાવવાની માથાફોડ કરીએ તો વૃથા જ જાય. કારણકે તેઓ તર્કને અનુસરનારા નથી. આ વર્ગના માણસોનો મત ફેરવાનો એક જ રસ્તો સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરનારાઓનો સમૂહ કરવાનો છે. જેથી પેલા લોકો એની મેળે અનુસરશે. આ રીતે જોતાં પણ સમાજવ્યાપક હિંતચાત્ર જ ફળદાયી નીવડે.

૧૧

પંચગની

પોપ શુદ્ધ ૬ શુક્રવાર

ભાઈશ્રી,

જીવનમાં અનેક નાની મોટી ભૂલો અને પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે તપશ્ચર્યા કરવાના શુભ નિર્ણયથી હું નીકળ્યો. પ્રશ્ન-તાપની ઉચ્ચતા અને વૈરાગ્યની કંઈક અંશે તીવ્રતા હતી, ત્યાંસુધી થોડો વખત એમ આત્મસંતોષ રહ્યો કે - હા, હું કંઈક કરું છું. પરંતુ આજ ત્રણ વર્ષના અંતરે જરાક યારીક તપાસ કરીને વિચારું છું તો-હું જ્યાં હતો ત્યાં જ ઉભો છું એમ લાગે છે. કદાચ આટલા વખત ઠરમિયાન કંઈક સાચી સમજણ આવી હશે છતાં.

જાનામિ ધર્મં ન ચ મે પ્રત્નિ

જાનામ્યધર્મં ન ચ મે નિત્તિ

જેવી દશા છે. શું કરવું એ અતાવશે ?

વળી લાલમાં સાથે રહેવાનો પ્રસંગ મળ્યો હોવાથી હું મારા પોતાના એવા જીણા કે મોટા દોષો ન જોઈ શકતો હોઉં એવા જો તમે જોયા હોય તો તે પણ જણાવશો. હું કંઈ રીતે આગળ વધું એની સદાય મનમાં ધગશ રહે છે. પ્રયત્નો પણ કરું છું. છતાં મારા વિકારો મને સદાય પંજવતા આવ્યા છે પરાણે ખેંચાઈ જતો હોઉં તેમ લાગે છે. જાણતો હોઉં કે આમ નથી કરવું છતાં થઈ જાય છે. અને તેમ કરતાં કરતાં પણ થાય કે આ ઠીક નથી કરતો; સંભાળ, ફરી ન કરતો; છતાં ફરી પ્રસંગ આવતાં એનો એ.

શું કરવું તેની કંઈ સૂઝ પડતી નથી ? અહુ મૂંઝાઉં છું.

આ કાગળનો જવાબ હું આવું ત્યાં સુધીમાં લખી રાખશો. અને આ કાગળ તેની સાથે જ રહેવા દેશો.

ત્રિ•.....ના

વં. મા.

તા. ૬. મારી ડાઘરી પણ મૂકતો જાઉં છું. વાંચી યોગ્ય સુચનાઓ કરશો.

ભાઈશ્રી.

તમારો પત્ર તથા નિત્યનોંધ વાંચ્યાં. કાગળમાં તો એવું કંઈ નથી જેનો જવાબ આપવાનું સુઝે. ‘છું’ ત્યાં ને ત્યાં છું’ ૬૭ વાસનાઓ ભોળવી ગય છે, પ્રગતિની ઈચ્છા છતાં વધાતું નથી તેથી મુંઝવણ થાય છે. એ તમારા કાગળનો સાર. આવું તો હરકોઈ ભક્ત ગાઈ શકે. તુતરીદાસ કે સુરદાસ તમારી પેઠે જ ગાતા ગયા છે. એટલે એટલા ઉપરથી જ તુતરીદાસની સુરદાસની કે તમારી તુતના કરવી કેમ કરીને યોગ્ય ગણાય ? એક જ સ્થિતિ એકને સહ લાગે જ્યારે બીજાને અસહ્ય થઈ પડે એ સાચું છે એમ જો તમે સ્વીકારો તો સ્થિતિ વિષેની સાચી તુતના અમુક માણસની લાગણી ઉપરથી શી રીતે ન્યાયપૂર્વક કાઢી શકાય ? એ માણસની વાત મૂકી દો. અને એક જ માણસની હોય તો પણ અમુક વખતે અમુક સ્થિતિ અતિ અકારી લાગે છે. જ્યારે તે જ સ્થિતિ બીજા વખતે તેવી લાગતી નથી. ત્યાં પણ આપણે તે સ્થિતિનો સાચો આંક કઈ રીતે મૂકીએ ? એટલે આવી પરિસ્થિતિમાં જો કોઈપણ આવતનો ખરો કયામ થઈ શકે તેમ હોય તો તે અમુક સ્થિતિના નહિ પણ અમુક વખતે હૃદયના આળાપણાનો. જ્યારે વધારે આળું અને ત્યારે પોતાની સ્થિતિ વધારે દુઃખમય લાગે; એટલે આંતરિક સ્થિતિ એવી ને એવી જ છે એમ કહ્યા પહેલાં માણસે વિચારવું

જોઈએ કે હૃદયનું આળાપણું વધ્યું છે કે નહિ? આ આગતનો ખ્યાલ કર્યા વિના કોઈની આંતરિક સ્થિતિ વિષે મત આપવો વ્યાજબી નહિ કહેવાય—નહિતર તો ભક્ત થયા પહેલાંના અને પછીના સૂરદાસને એક જ છાગડીમાં મૂકી દેવાય. આ કસોટી તમારી આંતરિક અવસ્થાની ચકાસણી કરતાં ધ્યાન બહાર ન રાખવાની હું બરાબર કહ્યું વિના રહી શકતો નથી.

ધારો કે એક એવી રેલગાડી છે જેમાં એસનારને જરા પણ અવાજ, જરા પણ ધક્કો કે જરા પણ પવનનો ઝપાટો લાગતો નથી. એટલે કે તેવી ગાડીમાં મુસાફરી કરનાર કોઈ આળક પોતાની માતાને કહે કે આ આપણે તો એસી રહ્યા છીએ. આપણે ક્યાં ચાલીએ છીએ? આ તો ઘરમાં બેઠાં કે ગાડીમાં બેઠાં બંને સરખું જ છે. આનો ઉત્તર એ હોય કે બેઠાં બેઠાં દુનિયા તરફ દષ્ટિ કરો. જે તમારી દષ્ટિમાં ફેરફાર થતા લાગે તો સમજજો કે ગાડી ચાલી રહી છે. તેવું જ આપણી જીવનગાડી વિષે કહી શકાય. તમારે વિચારવું જોઈએ કે તમને આ દુનિયા, સંસાર, વ્યવહાર અને પોતાના પુરુષાર્થના ક્ષેત્ર પહેલાં જેવાં હતાં તેવાં જ દેખાય છે? જો ન દેખાતાં હોય તો માનો કે તમે ચાલી રહ્યા છો. તમે કહેશો કે ચિત્રપટની જેમ જગત ચાલે છે તેથી જગત પહેલાંની જેવું દેખાતું નથી. એટલે એ દશ્યનો ફેરફાર મારી પ્રગતિને કીધે નહિ પણ સંસારની ગતિને કીધે થાય છે. જવાબ એ છે કે જગતની એની એજ આગતો પહેલાં તમે જે દષ્ટિથી જોતા તેથી જુદી દષ્ટિથી જોતા થયા હોતો તમારે જાણવું જોઈએ કે જગતના પરિવર્તન હિપરાંત તમારું પણ પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. માત્ર તે પરિવર્તન પાળીના રેલા જેવું તરત સરળ અને શાન્ત છે. જેટલી ધમાક ગાડી બદલતાં થાય છે તેટલી બદલી કરેલ ગાડી ચાલ્યા પછી થતી નથી. તેમ અમુક વખતે જ જીવન પરિવર્તન ધમાલિયું હોઈ ધ્યાન ખેંચે છે. બાકીના મોટા ભાગમાં તો તે શાન્ત જ હોય છે.

આ તો અધી અનુમાન અને તર્કની વાતો થઈ. જ્યાં સુધી આપણી સ્થિતિ પ્રગતિ કે અવોગતિને આપણે ચોક્કસ તુલના કરી માપી ન શકીએ ત્યાં સુધી આપણને સંતોષ કેમ થાય ? એ તુલનાનું ચોક્કસ માપ આપણી પાસે ન હોય તો આપણે ભ્રમણા-માં જ નહિ રહી-જઈએ તેની શી ખાતરી ? માત્ર ઉશ્કેરાયેલી કે આળી લાગણીથી જ આપણી સ્થિતિ વિષે આપણે નિર્ણય આપીએ તે કેમ ચાહે ? એટલે મને લાગે છે કે પોતાની સ્થિતિ એવી ને એવી જ છે કે પ્રગતિ થાય છે તેના નિર્ણય કરવામાં નીચેની ચાર આગતોમાં ચોક્કસાઈથી પૃથ્થકરણ કરવું ઘટે. સ્વભાવ, ટેવો, વિપયાસકિત અને કાર્યદક્ષતા. આ ચારે આગતોને એક પછી એક લઈ દરેકની વિગતથી તપાસ કરી પછી જ તમે તમારી વ્વત વિષે ખ્યાત કરો તે વધારે સાચો અને આધાર રાખવા લાયક હશે. આ દરેક આગતમાં શો વિચાર કરવો તે નીચે લખું છું.

૧ સ્વભાવ :- સ્વભાવને આપણે કામી સ્વાદિયો વગેરે જે વિશેષણો લગાડી ઓળખીએ છીએ તેની અહીં વાત નથી. એ તો જ્ઞાનેન્દ્રિયોના ગુણધર્મ હોઈ વિપયાસકિતના પેટામાં આવે. તેમજ ભુતકણો, થાંથો વગેરે જે વિશેષણો લગાડી ઓળખીએ છીએ તેની પણ અહીં વાત નથી. એ તો કર્મેન્દ્રિયના ગુણધર્મ હોઈ ટેવોના પેટામાં આવે. આ બંને પક્ષને બાદ કર્યા પછી સ્વભાવ વિષેના આપણા ખ્યાતમાં જે બાકી રહે છે તે વર્તનના અમુક દષ્ટિના પ્રાકૃતિક વજ્રણને અહીં હું સ્વભાવથી ઓળખાવવા માગું છું. ઉપરના એ પક્ષ બાદ થતાં સ્વભાવના નામ નીચેથી ઘણી અળખામણી આગતો ચાલી જશે. અને જ્યારે મનને ઇન્દ્રિયોમાં ગણી લઈ તેના ગુણધર્મોને પણ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોના ગુણધર્મોની સાથે જ બાદ કરીએ ત્યારે ત્યારે સ્વભાવના ખ્યાતમાં જે બાકી રહે છે તે ત્રગભગ નિર્દોષ તરવ જ છે. અને છતાં આ

સ્વભાવ (એટલે ઉપર કહ્યું તેમ વર્તનનું અમુક દષ્ટિનું પ્રાકૃતિક વલણ) દરેક વ્યક્તિમાં ભિન્ન ભિન્ન માત્રુમ પડે છે કેમકે અમુક રીતે શાન્ત તો કોઈ અમુક રીતે પ્રવૃત્તિ પ્રિય, કોઈ અમુક રીતે ગંભીર તો કોઈ અમુક રીતે હસમુખો, કોઈ અમુક રીતે મિત્રનસાર તો અમુક રીતે એકત્રસૂરો. આવી અનેક પ્રકારની સ્વભાવની ભિન્નતા આપણે વ્યક્તિ વ્યક્તિમાં જોઈએ છીએ.

સ્વભાવને પ્રકૃતિ પણ કહે છે. જેમ સ્થુળ વારસામાં આ શરીર અને તેનો ચહેરો તેમ જ સૂક્ષ્મ વારસામાં પ્રકૃતિ કે સ્વભાવ. જેવી ચહેરાની વિવિધતા તેવી સ્વભાવની. મુખપ્રકૃતિમાં સારું અને ખરાબ એવું નથી. (સુંદર અસુંદર ભલે કોઈ કહે) તેમ જ સ્વભાવમાં. સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે મુખપ્રકૃતિ ફરતી નથી તેમ જ સ્વભાવ વિશે કહેવાય છે કે પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય. આ મુદ્દા પર જરા વિશેષ વિચાર કરવો વટે. માણસનો ચહેરો અમુક જાતનો હોય છે તેમાં અમુક જાતનો ફેરફાર થાય છે, કરી શકાય છે. તાપમાં કામ કરવાથી ચહેરો અમુક રૂપ પકડે છે. બેઠાં બેઠાં ખાવાથી જીદું રૂપ પકડે છે. કસરતમાં કસાવાથી ત્રીજી જાતનો થાય છે. ઉપાધી-વાળા જીવનથી વળી જીદી જાતનો થાય છે. અને દરેક ધંધો, દરેક સામાજિક દરજ્જે પોતાની છાપ ચહેરા પર માર્યા વિના રહેતા નથી. અને છતાંય ચહેરાનું વ્યક્તિત્વ તો તેનું તેજ રહે છે. એક ચહેરો બીજો ચહેરો બની જતો નથી. તેવું જ સ્વભાવનું છે, જીદી જીદી પરિસ્થિતિ સ્વભાવ પર પોતાની છાપ જરૂર પાડે છે, અને તેટલે અંશે સ્વભાવમાં ફેરફાર થાય છે. પણ છતાંય પોતાનું વ્યક્તિત્વ ટકાવી રાખવાને કારણે પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય તેવું અવલોકન થયેલું છે.

કોઈનો અમુક પ્રકારનો સ્વભાવ જોઈને કેટલાક ને પોતાનો સ્વભાવ ન ગમે એવું બને છે. પણ તે યોગ્ય નથી. જીદા જીદા

અફેરા સર્જન દુનિયા જેમ જેવા જેવી યનાવાઈ છે તેમ જુદા જુદા સ્વભાવ સર્જને તે મળવા જેવી યની રહી છે. દરેકને માટે સરખું જ ઉપયોગી ક્ષેત્ર છે.

ઘણાવાર પોતાના સ્વભાવથી અસંતુષ્ટ થવાનું કારણ ખીનતા સ્વભાવ કે કાર્યનું વ્યર્થ અને અંધ અનુકરણ કરવાની ઇચ્છા હોય છે. જેવો પોતાનો સ્વભાવ હોય તેને વધારેમાં વધારે અનુકૂળ જન-લિતની પ્રવૃત્તિમાં રોકાવાથી દરેક સ્વભાવ ઉત્તમ કામ આપી શકે છે. અને સ્વભાવને અનુકૂળ હોય તેવી પ્રવૃત્તિમાં ન પડતાં બીજી પ્રવૃત્તિમાં પડવાથી સ્વભાવ હંમેશાં આંડા આવી નડ્યા કરે છે. આમાં સ્વભાવના દોષને બદલે પ્રવૃત્તિની પસંદગી કરવામાં દોષ હોય છે. આગળ વધવા ઇચ્છનારે સ્વભાવથી અસંતુષ્ટ રહી ડરવાને બદલે તેને હજી વધારે અનુકૂળ થાય તેવી જનલિતની પ્રવૃત્તિ કર્મ છે તે શોધી કાઢી તે સ્વીકારવી જોઈએ. ખરાબ પરિસ્થિતિને અંગે સ્વભાવમાં સપ્રમાણતાની ખામી પેદા થઈ હશે તે આથી દૂર થઈ જશે. અમુક વર્ણના કર્મ અમુક હોવાનું કારણ ગીતામાં સ્વભાવજન્મ એ શબ્દથી જ આપ્યું છે અને સ્વભાવ જ હોવાથી તે તેને માટે ધર્મકાર્ય છે એમ કહી શકાય. એકને માટે જે ક્ષેત્ર કે કાર્ય ઉત્તમ થઈ પડ્યું હોય તેની ખૂબી જોઈને બીજે તેમાં પડવા ઇચ્છે પરંતુ બંને સમસ્વભાવના હોય તો જ બંને તેમાં સરખા ફાવે. મતજન્ય કે સ્વભાવ પરત્વે એમ કહી શકાય કે સ્વભાવ ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરવાને ક્રિયાક્ષેત્ર કે પરિસ્થિતિના ફેરફાર કરવો જરૂરી છે કે નહિ તે વિચારવું વધારે જરૂરનું છે. કારણ કે યોગ્ય ક્ષેત્રમાં સ્વભાવની અસમતોલતા હશે તે દૂર થઈ જશે. આગળ વધવા ઇચ્છનારે પોતાનો સ્વભાવ સમજવામાં આગળ વધવું જોઈએ અને જેમ જેમ સમજણ વધે તેમ તેમ તેને ઉત્તમ રીતે ઉપયોગમાં લેવાય તેવી પ્રવૃત્તિ કર્યે રાખવી જોઈએ.

૨ ટેવો:—કર્મેન્દ્રિયોના કાર્યક્ષેત્રમાં ટેવો આવે છે. જેમ જાનેન્દ્રિયોમાં વિષયાસક્તિ તેમ કર્મેન્દ્રિયોમાં ટેવો. જ્યાં સુધી બુદ્ધિ પ્રેરિત જન્યત કે પ્રકટ મનની આજ્ઞામાં રહીને દસે ઇન્દ્રિયોનું કામ કરે ત્યાં સુધી જાનેન્દ્રિયોની ક્રિયાને વિષયો અને કર્મેન્દ્રિયની ક્રિયાઓને કર્મો કહેવામાં આવે છે. અને તેટલી દહમાં તે અધા જ નિર્દોષ રહે છે. પણ જ્યારે પ્રકટ મનની આજ્ઞાની જરૂર પડ્યા સિવાય લાગ મળતાં જ ઇન્દ્રિયો સ્વતઃ પ્રવૃત્ત થાય ત્યારે એક યાત્રુ વિષયાસક્તિ અને બીજી યાત્રુ ટેવોનો જન્મ થાય છે. જેમાં કર્મેન્દ્રિયોને ક્રિયા ન કરવી પડે એવી કેટલીક રૂઠ થએલી માનસિક પ્રવૃત્તિઓને પણ આપણે ટેવોમાં સમાવીએ છીએ. તેનું કારણ મનની અદ્ભુત રચના છે. વાસ્તવિક રીતે મન શબ્દ આપણે જન્યુત મનના ખ્યાલમાં વાપરીએ છીએ. અને જેને આપણે માનસિક ટેવો કહીએ છીએ તે તેનું કાર્ય નહીં હોવાથી તેમને યાદ કરી ટેવોને હું કર્મેન્દ્રિયની પ્રક્રિયા તરીકે ગણાવું છું.

પાતાના કે સમાજના હિતમાં મદદગાર ન હોય તેવી અધી ટેવો તે કુટેવો ગણાય. ટેવોને સુધારવી કે નવી ટેવો પાડવી એ આત્મ સુધારણાના બીજા અધાં ક્ષેત્રો કરતાં વધારે સહેલું છે.

આ ક્ષેત્રમાં કરેલું કાર્ય જેટલું સાધક નિવડે છે તેટલું બીજે તથા નિવડતું. તત્તનું મુખ્યત્વે આજ ક્ષેત્ર છે એમ કહી શકાય. સારી ટેવો પાડવી એ આપી કરીને જેટલું સરળ છે તેટલું જ આવશ્યક છે અને ઊંડા જ્ઞાન વિના તે સાધ્ય હોઈ સૌ કોઈ તેનો અમલી ઉપયોગ કરી શકે છે. આચારને જરૂરી ટેવના અર્થમાં વાપરીને શાસ્ત્રોએ આચારને પ્રથમ ધર્મ આપી જ કહ્યા છે કે બીજા ધર્મ ન સમજી કે પાળી શકે તે પણ આ ધર્મ પાળી શકે છે. તેથી તે પ્રથમ છે.

‘વ્રત વિચારમાં’માં જે વ્રતો આપ્યાં છે તે મહાવ્રતો છે, વ્રતનું મુખ્ય ક્ષેત્ર કર્મેન્દ્રિયની ટેવોનું છે. એમ ઉપર કહ્યાથી આ મહાવ્રતનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે સત્યઆદિ માત્ર કર્મેન્દ્રિયના વિષયો નથી હતાં તે વ્રત કેમ કહેવાય છે ? વ્રત એમ છે કે સત્યઆદિ મહાવ્રતો વ્રત હોવા છતાં તે સંપૂર્ણપણે પાળવાં અશક્ય એટલા માટે જ છે. અને તે વધારેમાં વધારે હદે પાળતા થવા માટે કર્મેન્દ્રિયની ટેવોને એ મહાવ્રતોની દૃષ્ટિએ ઉપવ્રતોથી મર્યાદિત કરતા જવાથી જ આગળ માર્ગ ચડાય છે. સત્યઆદિને શક્ય એટલી હદે પહોંચવા માટેનું સાધન આવા ઉપવ્રતો હોવાથી જ તે મહાવ્રતો કહેવાય છે.

એટલે આગળ વધવા મચ્છનારે મહાવ્રતોની દૃષ્ટિએ પોતાના આચારને બારીકાથી નિહાળતા રહી યોગ્યક્રમે ઉપવ્રતોને સેવી સિદ્ધ કરી આગળ વધવાનું છે. આમ યોગ્ય ટેવોની પરંપરાનો હિસાબ કરવાથી પોતાની પ્રગતિનો હિસાબ માણસ કાઢી શકે.

પણ પેલી માનસિક ટેવોનું શું ? હું તેને ટેવ શબ્દથી ઓળખાવવાને બદલે સુસુપ્ત મનની એક પ્રકારની વિક્રિયા (obsession) નામ આપું, પણ તેનો વિચાર અહિં થઈ શકતો નથી. આ ઉપરાંત મન પોતે દસમા ઇન્દ્રિય છે પણ તેમાં કર્મેન્દ્રિયનાં તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયનાં તત્ત્વો સમાયેલાં હોવાથી તે ઇન્દ્રિયોનો રાગ કહેવાય છે. એ રાગ ઉપર શહે ન પડે તો વ્રતો મિથ્યાચાર થઈ જાય અને ઈરાદો અશુદ્ધ હોય તો દંભ થઈ જાય.

૩ વિષયાસક્તિ—વિષય શબ્દમાં જરાપણ નિંદાભાવ નથી. તેનો અર્થ જોયર એટલે ઇન્દ્રિયોનું ક્ષેત્ર અથવા તે ક્ષેત્રમાં તેમનું કુદરતી કાર્ય એટલે જ થાય છે. એટલે જ્યાં સુધી મનુષ્યશરીરને ઈશ્વર ઇન્દ્રિય વિનાનું ન સર્જે ત્યાં સુધી વિષયો રહેવાના. સારામાં સારી રીતે એટલે કે યોગ્ય રીતે વિષયોના ઉપભોગ એ મનુષ્ય ધર્મ ગણાયો છે. અને આસક્તિ વિના તથા સર્વભૂતના કલ્યાણ

અર્થે ઉપયોગ કરવામાં મોક્ષ ધર્મ રહેલો છે. જ્યારે આસક્તિને વશ થઈ માણસ વિષયોનો ઉપયોગ કુદરતી મર્યાદા મુકીને કરે ત્યારે તે નિંદ્ર ગણાય, અને મર્યાદા સાચવતો સાધક પણ જે તે સ્થૂળ ભૂમિકામાં જ પડ્યો રહે તો અપુરુષાર્થી અથવા અમુમુક્ષુ ગણાય.

વિષયોની આસક્તિ કેમ છોડવી અને તેના સૂક્ષ્મત્વને કેમ પામવું એ વિષે પુષ્કળ લખાયેલું હોઈ મારે કાંઈ તે બાબતમાં ઉમેરવાનું નથી. તેમ એ સ્વાનુભવની બાબત નહિ હોવાથી તે વિષય ઉપરના લખાણનું વિવેચન પણ હું કરી શકતો નથી. આ વિષે હું એટલું સમજ્યો છું કે મનુષ્યની અંદર રહેલી પ્રાણશક્તિ દિવ્ય હોઈ ઘણી અદ્ભુત અને પ્રચળ છે. તે-માણસને વિષયો પ્રતિ ધક્કેલે છે. પ્રાણશક્તિ કેવું અદ્ભુત અને ચમત્કારિક કામ કરી શકે છે તેના બ્યાસ આપણને બાળકની વૃદ્ધિ પરથી આવી શકે છે. એક મુઠ્ઠીભર માટીમાંથી આવી ઇન્દ્રિયો, આવું મન, આવી બુદ્ધિ અને આવાં બળવાન સ્નાયુઓવાળો પ્રચંડ માનવ દેહ લડવાનું કાર્ય જેમ જેમ થતું જાય છે તેમ તેમ (યુવાવસ્થાએ પહોંચતાં) પ્રાણશક્તિ એવા અદ્ભુત સર્જનમાંથી કાઠજ પડતી જાય છે અને તેમ તેમ તેને એવા જ કાંઈ અદ્ભુત સર્જનમાં વાપરવામાં ન આવે તો ઇન્દ્રિયોને બહેકાવે છે અને માણસ પરાણે વિષયાસક્તિનો ગુનામ બની જાય છે. મનુષ્ય જ્યારે પ્રાથમિક દશામાં હોતો ત્યારે વનમાં પશુઓ સાથે લડવામાં, કુદરતની સખત કાતુઓ સામે પોતાનું રક્ષણ કરવામાં, ખાવાની વસ્તુઓ મુશ્કેલીથી તૈયાર કરવામાં પોતાને જરૂરના દરેક પદાર્થ અને તે પદાર્થ ઉત્પન્ન કરવાનાં દરેક સાધન જાતે જ બનાવવામાં, પોતાનું અને પોતાનાં કુટુંબનું અને કુળનું અન્યથી રક્ષણ કરવામાં અને શૌર્યને ઉત્તેજન મળે તેવાં પરાક્રમે કરવામાં એટલો બધો મશગુલ રહેતો અને તેને એવું તન્મય રહેવું પડતું કે આ દુનિયાને ઇશ્વરનું સર્જન કહેવાને બદલે તે પોતે જ પોતાની

દુનિયાનું સર્જન કરતો એમ અનિશંકાકિતના દોષ સાથે કહી શકાય. પ્રાણશક્તિનો આવો જગરો અને અદ્ભુત ઉપયોગ જ્યાં હોય એવા પ્રાથમિક માનવીમાં વિપયો પશુઓમાં છે તેટલી જ મર્યાદામાં રહેતા હોય તો શી નવાઈ! હાત્ત સ્થૂળ શાન્તિ અને સુશોભની સાથે યુજરાતનાં સાધન પણ નહિ જેવા શ્રમથી આપણને મળી રહે છે. મહેનતુ વર્ગને પણ જેટલી ચિંતા પજવે છે તેટલો શ્રમ પજવતો નથી. એટલે આપણી પ્રાણશક્તિ માટે આપણે બીજા કોઈ પ્રકારનું અદ્ભુત સર્જન યોજી લેવું જોઈએ.

ઈશ્વરની આ સૃષ્ટિને વધારે હિન્નત અને સાર્વિક અનાવરી એથી વધારે હિંચુ સર્જન બીજું શું હોય ? તેથી જ ગીતામાં કહ્યું છે કે ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી, સર્વ પ્રાણિલિતમાં રત રહી, અનાસક્તિ વડે ઈશ્વર ખાતર નિષ્કામ કર્મ કરનાર મોક્ષ પામે છે. આવા કાર્યમાં રહેલા માણસના સુસુપ્ત મનની વાસનાઓ પણ ગળી જાય છે. ઇન્દ્રિયનિયંત્રણની જ્યાં જ્યાં વાત કરી છે ત્યાં ત્યાં ગીતામાં તમે જોશો કે મત્પરાયણતાની પણ સાથે જ વાત કરી છે કેમકે તેમાં જ પહેલાની આવી છે. તે વિના તો પ્રાણશક્તિનો સર્જનમાં ઉપયોગ, વિપયોને મર્યાદામાં રાખી શકે છે પણ સાર્વિક અને સૂક્ષ્મરૂપ આપી શકે નહિ. પ્રાથમિક દશાના માણસમાં તથા કટમય તપ કરનારમાં એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

૪ કાર્યદક્ષતા- ઉપર કહ્યું તેનું આ એક આજ્ઞા સાધન છે. આપણું કાર્ય આવશ્યક એવા અદ્યતન ભૌતિકજ્ઞાન કે તેને ઉપયોગમાં લેવાની દ્રશ્યતા વિના-ઉત્તમ સર્જન બની શકે નહિ. એટલે જ્ઞાન દ્રશ્યતા વગેરે દરેક આગતમાં દરેકજા આગળ વધતા રહેવું એ પણ પ્રગતિ મચ્છુક માટે તપાસવા જેવી આવશ્યક છે.

ઉપલી ચારે આગતમાં આગળ વધવાનાં ક્રમે ક્રમે પગલાં નક્કી કરી યોજનાપૂર્વક ચાલનાર માણસ ‘હું’ હતો ત્યાં ને ત્યાં ‘હું’ એમ નહિકહે એમ મને લાગે છે.

તમારી નિત્યનોંધમાંથી તીચેની ગાળતો ઉપર મારા વિચારો જણાવવાનું તીકળે છે.

૧ પ્રાર્થનામાં મનની ચંચળતા.

૨ નિત્યનોંધ કેવી રીતે વધારે ઉપયોગી બનાવાય ?

૩ શુભ વશમાં રાખવા વિષે.

૧ પ્રાર્થના વિષે. મન એકાગ્ર નથી થતું એ જાણ્યું. હવે તેને એકાગ્રતા શીખવવી રહી. મન ઉપર ઘોંચપરોણો કર્યો તે ન આવે. અમુક પ્રશ્નનો જવાબ ન આવડનાર વિદ્યાર્થીને ‘બોલ કેમ નથી આવડતું ?’ આમ કહ્યા કરવાથી કાંઈ તેને જવાબ આવડતો નથી. પણ તેને જવાબ શીખવવો પડે છે. તેમ જ ‘પ્રાર્થનામાં કેમ એકાગ્ર થતું નથી ?’ એમ મલિનાઓના મલિનાઓ સુધી મનને કહેવાથી કાંઈ તે એકાગ્ર થતું નથી. વળી પ્રાર્થના કરતી વખતે આપણે ઉદ્દેશ યોગ્ય રીતે પ્રાર્થના કરવાનો છે. મનની પરીક્ષા કરવાનો નથી. એટલે પ્રાર્થના ગરાબર કેમ થાય એ આપણે આ પ્રસંગે વિચારનું. મન એકાગ્ર કેમ થાય તે પ્રશ્ન જ આ કેકાણે ઊભો થતો નથી. મન ફરી જતું હોય તેવા માણસે મોટેથી પ્રાર્થના કરવાને બદલે પુસ્તકમાં વાંચીને પ્રાર્થના કરવી એવો મારો મત છે. અને તેમાં પણ છાપેલું પુસ્તક વાપરવાને બદલે હાથે લખેલી પ્રાર્થના વાપરવી. એમાં શ્લોકોની સાથે દરેક શ્લોકે પ્રત્યેક શબ્દની મહત્તા બદાર દેખાડી આપે એવું વિવરણ લખેલું હોય તે પણ વાંચવાનું. પ્રાર્થનાના શબ્દોની જેમ જેમ વધારે ખૂબી જણાતી ગય તેમ તેમ આ વિવરણમાં ઉમેરતા જવું.

આવી રીતે ઠીક ઠીક સમજણ અને મદાવરો પાડ્યા પછી શ્લોકના શબ્દે શબ્દે તેનો પૂરો ભાવ આપણા મનમાં શબ્દોચ્ચાર

કર્મો પહેલાં તો સ્ફૂરી નીકળશે. આમ થયા પછી મોટેથી પ્રાર્થના મરણતાપૂર્વક થઈ શકે. તે એવી રીતે કે જાણે આપણી સન્મુખ કોઈ વિદ્યાર્થી ખડો હોય તેમ આપણું મન આપણાથી અલગ ખડું છે એમ કહી તેમાં જાણે આપણે પ્રાર્થનાનો ભાવ રેડતા હોઈએ—શીખવતા હોઈએ તેમ ભાવનો વિચાર કરતાં કરતાં જ શ્લોકોચ્ચાર મનમાં કરવો.

આ બોધાત્મક શ્લોકો વિષે છે. સ્તુત્યાત્મક શ્લોકોમાં તો તેનું વિવરણ ગરબર હોયે ઉતરી ગયા પછી તેવા શ્લોકો બોલતાંની સાથે જ આપણને ભાવ સ્ફુરણ થશે, મજા આવશે, ધન્યતા ભાસશે.

૨ જીભ વિષે—સ્વભાવ જોટલે અંશે મોકળો હોય તેટલે અંશે ભાષા વધારે વાપરે તેમાં કોઈ દોષ નથી. પણ એ સ્વભાવનો જન-હિતાર્થે ઉપયોગ થવા માટે, પોતાની અંદર સિદ્ધાંતોની સ્પષ્ટતર સમજણ ખીલવતા રહી તે સમજવવાની કળા પ્રાપ્ત કરી શ્લોકસમજણ વધારવાનાં તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. બહુબોધો માણસ આવું કાર્ય કરે તે, તેને શાભે. આવા કાર્યના અભાવે તે અતિશયોક્તિ અથવા બડાઈ કરનારો થાય નહિ તે જોવાનું.

ખાવાની ગાયત તો ટેવના પેટામાં આવે એટલે વ્રતથી તે નિયમમાં આવે.

૩ નિત્યનોંધ:—શરૂઆતને પાને સિદ્ધ કરેલી ટેવો એટલે કે આચાર, ચાલુ ઉણુપો અને હવે પછી પાડવાની ટેવો—એમ ત્રણ પ્રકારની નોંધ કરાય, અને જેમ જેમ એક પ્રકારની ગાયત ખીજ પ્રકારમાં ચડે તેમ તેમ તેની તારીખ નોંધાય.

દરરોજ નોંધમાં ચાલુ ઉપવ્રતના પાત્રન વિષે કારણ સહિત ટૂંકમાં નોંધાય. પોતાની પ્રવૃત્તિ વિષે કોઈ નવો વિચાર સૂઝે તો તે નોંધાય. દરરોજનો સામાન્ય કાર્યક્રમ (ખાસ સમયપત્રક નહિ પણ

કર્મ કર્મ પ્રવૃત્તિમાં કેટલો સમય અપાય છે તે) એક દિવસે નોંધી જ્યારે તેમાં હરિદાપૂર્વક ફેરફાર કરવામાં આવે ત્યારે તે કારણ અને કેટલીક મુદત માટે તે સહિત નોંધાય. વળી ઉપત્તા સામાન્ય કાર્ય-ક્રમમાંથી કાંઈપણ વ્યાજબી કારણ વિના કોઈ ભાગ ન પગાયો હોય તે દિવસે તેનું ક્રમ અનવા પામ્યું તે નોંધાય.

દર પખવાડિયે નિત્યનોંધનું સરવૈયું લઈ થયેલી વૃત્તિઓના આંકડા મૂકાય. અને તે ઉપરથી કારણ ધ્યાનમાં લઈ ઉપવ્રતોમાં ફેરફાર કરાય. ઉપવ્રતો થોડી જ સંખ્યાના અમુક મુદત માટેનાં જ લેવાય. અને સિદ્ધ થયે તેને સ્થાને નવાં વ્રતોને ગોઠવાય.

તમારા દોષ જણાયા હોય તે જણાવવા મને કહ્યું છે. માણસની દૃષ્ટિએ તો કાંઈ દોષ દેખતા નથી. અને ઈશ્વરની દૃષ્ટિએ દેખાતા હોય તો પ્રયત્નશીલ પ્રત્યે તે ક્ષમાશીલ છે એટલે હું શું લખું? પણ ન લખું તો તમને લાગે કે જાણવા છતાં હું નથી લખતો. એટલે લખવા માટે મારે કંઈક ઉણપ શોધી કાઢવી જોઈએ. પણ તમે ન જાણતા હો એવી શોધી કાઢું ત્યારે શોધ કર્યાનું મને માન મળે. પણ તેટલા માટે તો તમારા આવવાની મારે રાદ જોવી પડશે કેમકે તમને કંઈ ઉણપની ખબર નથી એ તમને પૂછ્યા પછી જ નક્કી કરી શકાય. અને તમે આવશો એટલે પછી લખવાની જરૂર જ ક્યાં રહેશે !

ત્રિ.....ના

જં. મા.

પંચગતી,

કાગળ વદ ૧૪ ૧૯૬૦

ભાઈશ્રી,

તમારા ત્રણ પ્રશ્નના જવાબ નીચે મુજબ છે.

(૧) લગ્ન માટેની ઉમ્મર.

લગ્નનો પ્રાકૃતિક ઉદ્દેશ ઉત્તમ ભાવિ પ્રગ્ન મૂકી જવાનો છે. મનુષ્ય સમાજનો મોટો ભાગ એ કારણે જ લગ્નમાં યોગ્ય છે, અથવા તો લગ્નનું એ મુખ્ય કળા બની રહે છે. બીજાં પરિણામે આવે છે તે ગૌણ પંક્તિનાં અને પરોક્ષ રીતે મળી આવતાં હોય છે. જનસંખ્યામાં લગ્નનું પરિણામ પ્રજાત્પત્તિમાં ન આવનારની સંખ્યા હજુ સુધી તો ગણતરીમાં ન લઈ શકાય એટલી અલ્પ છે. એટલે ભાવિ પ્રગ્નની ઉત્તમ પેદાશની દ્રષ્ટિએ લગ્નનો મુખ્યત્વે વિચાર કરવો ઘટે.

પુરુષનું શરીર પચીસથી ત્રીસ વર્ષમાં પૂરેપૂરું પાકું ખીલી ઊઠે છે. એ સંપૂર્ણ (એટલે તેનાથી જોડલો સંપૂર્ણપણે સાધ્ય હોય તેટલો) વિકાસની વયે પેદા થયેલી સંતતિ ઉત્તમ થાય છે. તે પહેલાંની

ઉંમરમાં થયેલી સંતતિ એવી સુંદર થઈ શકતી નથી. તેથી જ મોટાભાઈઓ કરતાં વચ્ચે અથવા નાના વધારે સારા નીવડે છે. આ પૂરો વિકાસ પાંત્રીસ વર્ષની ઉંમર સુધી ટકે છે. તે પછી શરીર ઉતરતી દશાને પામતું જાય છે. એટલે પચીસ અને પાંત્રીસ વર્ષ વચ્ચેની ઉંમર જ યોગ્ય સંતતિના પિતા થવા માટે કુદરતે યોજેલી છે. સ્ત્રી શરીરમાં શરીરવિકાસ જલ્દી થાય છે. એટલે વીસ વર્ષ તે પૂર્ણ વિકાસે પહોંચે છે અને તેની આ પૂર્ણ વિકાસની સ્થિતિ પુરુષના કરતાં ઝાઝો વખત ટકે છે. એટલે સ્ત્રી માટે ઉત્તમ સંતતિની માતા થવાનો કુદરતી રીતનો યોગ્ય સમય વીસથી પાંત્રીસ સુધી કહી શકાય.

આ ઉપરથી એમ કહિત થાય છે કે સ્ત્રીની વીસ અને પુરુષની પચીસ વર્ષની વયે તે માતપિતા બનવાને પૂરું લાયક થાય છે. એટલે જગતની ૯૬ પુરુષ માટે ચોવીસથી ચોત્રીસ અને સ્ત્રી માટે ઓગણીશથી ચોત્રીસ હોવી જોઈએ. પણ સ્ત્રીની આખરની ૯૬ ટુંકાવવી એટલા માટે પડે કે આખરની ૯૬ ગયા પછી પ્રસૂતિનો બોલે તેના શરીરને જલ્દી જગાડી નાંખે. એટલે એની ૯૬ પણ ઓગણીસથી ઓગણત્રીસની ગણવી ઠીક પડે.

આ ઉપરથી એ પણ કહિત થાય છે કે સ્ત્રી અને પુરુષનાં શરીર જુદી જુદી ઉંમરે પકવ દશાને પામતાં હોવાથી બંનેની જગતની ઉંમર એક હોઈ ન શકે. એટલે સ્ત્રી ઓગણીસ અને પુરુષ ચોવીસ વર્ષનાં હોય એ જ ઉત્તમ છે. શરીરનો વિકાસ જેમ ભિન્ન ગતિથી આવે છે તેમ માનસિક અને હાર્દિક વિકાસ પરત્વે પણ સમજી લેવું.

(૨) જાગણીઆને કર્મ ઉંમરે વશ રાખી શકાય.

પાંત્રીસ વર્ષ પછી શરીરનું તેજ ક્ષીણ થતું જાય તેમ કુદરતી અવસ્થામાં તે જાગણીઆનું તેજ ઓછું પડે અને તે ઉંમર પછી

તેને વશમાં બેવી એટલી મુશ્કેલ ન પડે. પરંતુ તેનો આધાર આગળના જીવન ઉપર છે. ભર્તૃહરીનો અનુભવ છે કહે 'તૃષ્ણા ન જીર્ણવયમેવ જીર્ણાઃ' જેણે લાગણીઓને ગડેકાવી મૂકી છે તેને તો ઉમ્મર વધતાં ચસરકા વધે, હાર્યો જુગારી બમાણું રમે તેમ. તેથીજ આપણે બોખાં ઘરડાંને સ્વાદ પાછળ વધારે લલચાતાં જોઈએ છીએ. નાખળા પડતાં માણસોને શક્તિવર્ધક ખોરાક કે દવા પાછળ વધારે આશક થતાં જોઈએ છીએ. જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને શરીર દેખીતું જ વૃદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે શરીર વાટે લાગણીઓમાં માણવાને બદલે માત્ર માનસિક કલ્પનાથી જ આવા લોકો સંતોષ માને છે. પરંતુ જેઓએ પાંત્રીસ વર્ષની ઉમ્મર દરમિયાન લાગણીઓને વધારે પડતી વહેતી મૂકી દીધી નથી તેને માટે પાંત્રીસ વર્ષ પછી પ્રયત્નમાં વધારે સફળતા મળવા માંડે છે.

ત્રીજો સવાલ પડેલાની અંદર આવી ગયો છે.

સિ.....ના

બં. મા.

તા. ૬. જેમને પાકી ખાતરી હોય કે લગ્નનું ફળ સંત-
તિમાં આવવાનું જ નથી તેમને માટે પણ ઉપરની કહ જ ચોખ્ખું
છે કેમકે તે વખતે આદર્શ અને સ્વભાવે ચાક્કસ સ્વરૂપ લીધેલું
હોવાથી હું છતરાયો કે છતરાઈ એવો વસવસો રહેવાનો બહુ જ
ઓછામાં ઓછો સંભવ રહે છે. ડોક્ટર મોન્ટેસેરીએ માનવ્યશાસ્ત્રમાં
આ વિષય ચર્ચ્યો છે. આતો સામાન્ય માણસો માટે છે. કોઈ વ્યક્તિ
અપવાદ હોઈ શકે. 'સોજે જ્ઞાન, અને ત્રીસે વાનની કહેવતને આપણું
સહેજ લંગાવીને એમ કહી શકીએ કે "સોજે જ્ઞાન, ત્રીસે વાન,
અને ચોવીસે જ્ઞાન."

ભાઈશ્રી,

તમારો ખુલાસાવાર પત્ર મળ્યો. પણ અહિં હું એક જ આગતનો જવાબ આપીશ કે સ્વરાજ્ય માટે ઉત્તમ લોકસેવક થવા માટે કર્મ અને કેવી તૈયારી કરવી.

[૧] સેવક સેવા કરવા જતાં પોતે જ સેવા કરાવે એવી સ્થિતિમાં ન આવી પહે એટલા ખાતર અને સર્વ વર્ગના લોક-જીવનમાં શારીરિક આરોગ્ય મુડી ગયું છે એટલા ખાતર પણ દવા વિના નરવાઈ કેમ બળાવવી અને ટકાવવી તેનું સાચું જાણ મેળાવવું અને તેથી ટેવો પાડી આચાર ચત્રાગ્યે રાખવો એ સેવક માટે પહેલી જરૂરની વાત. આ માટે ગુજરાતીમાં પણ ચોપડીઓ લશે પરંતુ તેના નામની બને ખબર નથી. લ્યાંથી મળે ત્યાંથી આ આગત પૂરી જાણી લેવી થોડે. આટલું કર્યા પછી સેવક બીજાની સેવા કરવાને લાયક ગણાય.

[૨] જેવું શરીરના આરોગ્ય માટે તેવું જ માનસિક આરોગ્ય માટે. માનસિક આરોગ્યની બાહ્ય નિશાની પ્રકુલ્લતા. આપણે સ્વભાવે એવા

હોવા જોઈએ કે હરકોઈ માણસ હોંશે આપણી પાસે પોતાની વાત કહેવા આવે. અને આપણી પાસે થી જોડી તેને પણ પ્રસન્નતા મળે અને હાવાનું દિવ કરીને જાય. આ ગુણ ધીમે ધીમે કેળવાય.

જેને પોતાના દુર્ગુણો સામે યુદ્ધ ચલાવવામાં પોતાની આંતરિક શક્તિઓ રોજી રાખવી પડતી નથી તે પ્રફુલ્લતા જલદીથી મેળવી શકે.

[૩] હૃદયની વિશાળતા એટલે માતા જેવો પ્રેમ કેળવવો તે. પોતાના જાકરામાં હોમાઈ જવામાં માતાને જેવો આનંદ આવે છે અને તે ખાતર વેતરું કરવામાં પણ તેને કળાનો રસ મળે છે તેવી સ્થિતિ અનુભવાય તો એ સેવકને બુદ્ધિ અને આવડત ઉપરની પરાધીનતા ઓછી અને ઓછી આવશ્યક થઈ જાય. માતાને વિચારે વિચાર કરવામાં, માતાની ઢાગણીએ ઢાગણી રાખવામાં, માતાને મનોરથે મનોરથ રાખવામાં, માતાને માટે કંઈ કરી નાખવામાં, જેમ સંતાનને ઉર્મિ જ ઉઠે છે અને આજા કે શિષ્યામણ આપવી પડતી નથી, તેમ એવા સ્વભાવવાળા સેવક સોકોને પોતાનાં જીવન જેવાં જીવન જીવતાં આપોઆપ કરી શકે.

અમ્મણુ લોકનેતાઓ. સન્તો આ રીતે જ મહાન સંજ્ઞામાં અનુયાયીઓ ઉત્પન્ન કરી શક્યા છે.

[૪] આટલું પોતાની અંદરની કેળવણી વિષે. હવે બહારની આવડત વિષે. પહેલું તો જે લોકોની આપણે સેવા કરવા માગતા હોઈએ તેમની કોઈપણ એક લાજત પૂરી પાડવાની આવડત જાણતમાં તેમને જેટલું જ્ઞાન હોય તેથી વિશેષ જ્ઞાન સેવકને હોવું જોઈએ. એ જાણત ધંધાની હોય, શિક્ષણની હોય, વૈદકની હોય, કે ધર્મપ્રચારની હોય. એટલે આવી એકાદ જાણતમાં પોતે વિશેષ જ્ઞાની હોય તોજ તે લોકોને ઉપયોગી થઈ શકે. ગામડાં વિષે કહીએ

તો ધંધામાં ખેતી, વણાટ, ગૌહિર, વેપાર, શિક્ષણ, વૈદ્ય કે એવા કોઈ એક ધંધામાં સેવક નિષ્ણાત હોવો જોઈએ. આમાંથી વણાટ તમને આવડે છે છતાં તમારી એ કામની ઝડપ જોતાં તમે તેમાં બહુ ઉપયોગી કામ ન આપી શકો એમ જાણે છે. તમારામાં કરકસર, સાચવણ, અને લિસાબી આવડત છે. તે આ કામમાં તમને બહુ ઉપયોગી થઈ શકે. વેપારી વળી કેવી રીતે સેવક-થઈ શકે એની તમને નવાઈ લાગશે પણ હું પોતાના વેપારની વાત કરતો નથી. પણ બોકોના વેપારની વાત કરું છું. બોકોનો વેપાર કેમ કરી શકાય, તેથી શા ફાયદા છે, અને તેમાં બોકોની સહવૃત્તિએને કેમ કેળવણી મળી શકે એ તમે સલકારી પ્રવૃત્તિ વિશેનું સાહિત્ય વાંચશો તો તમને સ્પષ્ટ સમજાશે. ....બાઈ પાસે તેનાં થોડાં પુસ્તકોની યાદી છે.

[૫] સ્વતંત્ર કાર્યકર્તા ગળ્યા પહેલાં અનુભવી સંસ્થાઓમાં અનુભવ લીધો હોય તો કામ કરવામાં ફાયદો આવે. પછાત કોમો માટે આવી જૂની સંસ્થાઓ ગુજરાતમાં બે છે. ભિક્ષુ સેવા મંડળ દાહોદ અને નાનીપરજની સેવા કરતું વેડછીનું આશ્રમ. ગુજરાત બહારની મને પૂરી માહિતી નથી. પોતે જે રીતે, જે કામદારો, બોક્સેવા કરવાનું નક્કી કરે તે કામથી જે સંસ્થા કામ કરતી હોય ત્યાં કામ કેમ ચાલે છે, તે અનુભવવું જોઈએ અને તેમાં ઘડાવું જોઈએ. વળી દરેક દિશાને લગતાં પુસ્તકો એક જ ફેકાણે હોય નહિ અને હોય તેવા મોટા પુસ્તકાલયનો લાભ આપણને મળી શકે નહિ. તેમ દરેક પુસ્તક આપણે વાંચી શકીએ નહિ, એટલે આ બધી અડચણ આપણે જેવું કામ કરવું હોય તેવું કામ કરતી સંસ્થામાં જવાથી જ દળી શકે.

[૬] ગરીબ માણસો ગામડાંમાં છે તેમ શહેરમાં પણ છે જ. પણ તમારું તે તરફ વલણ નહિ હોવાથી તે વિષે અહિં લખતો નથી.

[૭] ગામડાંઓમાં કામ કરનારાઓના અનુભવ જાણવા એજ મોટામાં મોટી તૈયારી છે, એટલે ત્યાં એક તમે વાંચીને તૈયાર થવા ઈચ્છતા હો તો તેવું બની શકે એમ હું ધારતો નથી કારણ પહેલું આપડીઓ જ ન મળે.

[૮] સ્વરાજ્ય માટે લોકસેવા એ જ ઉત્તમ સાધન છે. પછી કર્મ જતની લોકસેવા એ પ્રશ્ન જ રહેવા નથી. દરકોર્મ જતની લોકસેવા હોય. જે સેવક પારકાને અર્થે હોમાર્મ જવાનો પાઠ વર્તનથી શીખવી શકશે તો લોકો સ્વરાજ્યયજ્ઞમાં ભાગ આપતાં શીખશે જ. અને સર્વોપણનો પાઠ અમુક પ્રકારની સેવાથી જ આપી શકાય એવું નથી. પણ જે સેવક પોતાનો છવ જગ્યાવીને કામ કરતો હશે, જે સેવક કામની આકણી આત્મત્યાગથી નહિ પણ દેખીતાં પરિણામોથી એટલે કે પ્રચારથી આંકતો હશે, જે સેવક લોકોને પૈસા દેકે સુખી કરી તેના બદલામાં તેમની પાસેથી દેશને માટે ત્યાગ મેળવવાની આશા રાખતો હશે, જે સેવક નૈતિક વિકાસ તરફ દ્રષ્ટિ રાખવા કરતાં, લોકો સુધરેલા બહેલાં કેટલા થયા તે તરફ દોરવાઈ જતો હશે, તો સેવકની સેવાનું ફળ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ તરફ તેટલે અંશે ઓછું આવશે. એટલે સ્વરાજ્યના હેતુથી અમુક પ્રકારની સેવા કરવી ઈષ્ટ છે એમ મને નથી લાગતું. જેટલે અંશે સેવક અને સ્વરાજ્ય તટુપ હશે તેટલે અંશે લોકો સ્વરાજ્ય લાવવાને યોગ્ય બનશે. જે સેવકને પોતાને સ્વરાજ્ય શું એના પૂરા ખ્યાલ નહિ હોય, સમાજ વ્યવસ્થાનો પૂરા ખ્યાલ નહિ હોય, કેવું સ્વરાજ્ય જોઈ એ છીએ તેનો ખ્યાલ નહિ હોય, સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી શું કાર્ય કરવાનું છે તેનો ખ્યાલ નહિ હોય, તો લોકોમાં સેવા કરવા છતાં સાચી ધગશ નહિ જનશે. હમણાં ઉપર કહ્યું તેવું કામ પૂરું જ્ઞાન સેવક થવા ઈચ્છનારને નવજીવનની બધી કાઠલો ને નવજીવન તરફથી છપાયેલાં બજારમાં લાલ મળતાં અને ન મળતાં પુસ્તકો વિચારપૂર્વક વારંવાર વાંચતાં રહેવાથી મળી રહેશે. એટલે આ કાર્ય તો તમે ત્યાં એકાં પણ કરી શકશો.

ત્રિ૦.....ના

વં. મા.

ભાઈશ્રી,

તમારો ચિ. ...વિષેનો પત્ર મળ્યો. તમારી મંજૂરણ સાચી છે પણ તે મંજૂરણ ચિ. ...ને ભણાવતી નથી પણ...એનને ભણાવવાની છે અને એ રીતે તમે વિચાર કરીને તેનો તોડ લાવો તો બહુ સારો ઉકેલ આવી જાય.

ગોર પરણાવીને પરવારી શકે, પણ માતા જણીને પરવારી શકતી નથી. બાળકોને ઉછેરનાર કોઈ સંસ્થા નથી એટલે માતાનું કામ તેણે જ કરવું રહ્યું. વિદ્યાર્થીઓને ઉછેરનાર સંસ્થામાં તો તેને ચાર ગુજરાતી પૂરી કરાવીને જ મૂકી શકાય. એટલે ચાર ગુજરાતી સુધી તેને ઘર રાખીને અભ્યાસ કરાવવો રહેા. ગુરૂકુળોમાં પણ બીક ઉપરજ વ્યવસ્થા નભાવતી હોઈ તેમાં બાળકોને મૂકવાનું હું પસંદ કરતો નથી.

હવે ચિ. ...ની કેળવણી માટે ત્રણ ગાયતો ધ્યાનમાં રાખવી પડે. એક બીક વિના શીખવતી શાળા. બીજું શાળા સિવાયના સમયમાં તેનું જીવન ગોઝ રીતે વહે તેનું ધ્યાન રાખનાર ઘર-

એટલે તમે - માયાપ. અને ત્રીજું કાળછપૂર્વક ઉઠેરાતા યાજ્ઞકેના સદ્વાસઃ કેમકે યાજ્ઞકને કંઈ માયાપ પોતાની આંગળીએ ચોવીસે કત્તાક ન ફેરવી શકે. અને ન ફેરવવો જોઈએ. સમાન વયના યાજ્ઞક સાથે રમવામાંથી તેને યોગ્ય કેળવણી મળી શકે. એટલે એ યાજ્ઞક પણ કાળછપૂર્વક એટલા સંસ્કારથી ઉઠેરાતા હોય તોજ સારું.

હવે આ ત્રણે યાગંતામાં તમે કંઈ સગવડ કરી શકો તેમ છો તે તમારે જ વિચારવું જોઈ એ. કેમકે એમાં આપણી સગવડ અને સાધન બન્નેનો સવાલ આવે છે. માણસો તો ઈચ્છે કે પોતાના યાજ્ઞકને નાનપણથી શાંતિનિકેતનમાં જ કેળવીએ. પણ એ ઈષ્ટ હોવા છતાં સંજોગોથી અત્રભ્ય છે. એટલે ગત ઉપરાંતની ઈચ્છા કરવી પણ ન શકો. શુભ હેતુ અને કાર્યમાં પણ સંજોગોની મર્યાદા માણસે ત્રક્ષમાં રાખીને સંતોષી બનવું જોઈએ અને વિચાર કરવો જોઈએ કે મહાન પુરુષો જે થઈ ગયા છે તે બધાને કંઈ સારા કે અનુકૂળ સંજોગો હતા નહિ. જે વ્યક્તિમાં વિભૂતિ હશે તો સંજોગો શું કરવાના છે? અને નહિ હોય તો સારા સંજોગોના કાયદો પણ શા? એટલે આવી પડેલ પરિસ્થિતિમાં પ્રસન્નતાપૂર્વક રહેવું અને યથાશક્તિ કામ કરી છૂટવું.

એટલે પહેલાં જે પરિસ્થિતિ છે તેમાં રહીને તમે વધારેમાં વધારે કેટલું કરી શકો તે તમે જ નક્કી કરી શકો. હવે સારું યાત્રમંદિર જોઈએ તો ભાવનગર દક્ષિણામૂર્તિ યાત્રમંદિર અને શારદામંદિરનું યાત્રમંદિર ગણાય. ...અહીં ક્યાં સ્થિર થઈને રહી શકે તે પહેલું જોવાનું. હવે એ સ્થાન પસંદ કરવામાં આપણે શાળા પરત્વે એટલું જ જોઈએ કે માર કે બીકથી જે શાળા બણાવતી હોય અથવા માર કે બીકને તિત્તાંજતિ આપવાને કારણે જે શાળા યોગ્ય અભ્યાસ કરાવવામાં નિષ્ફળ જતી હોય તે બંને જાતની શાળા આપણે પસંદ ન કરીએ. તે સિવાયની હરકોઈ શાળાથી આપણે આપણા સંજોગો

જોતાં ચક્રાવી લેવું જોઈએ. હવે આપણે ચક્રાવી લેવા જેવી શાળા એ જ હશે કે જ્યાં ઓછી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હોય. કારણ તેજ શિક્ષક બીક વિના ભણાવી શકે. અને વ્યક્તિગત અભ્યાસ ઉપર ધ્યાન આપી શકે. એવો શિક્ષક જૂની ધરેડમાં ચાલનારો નહિ હોય. એટલે આવા કોઈપણ સ્થળે જ્યાં ...જડેન સ્થિર રહી શકે ત્યાં ચિ. ...ને ભણવા મુકવા એ ઠીક અનુકૂળ થઈ પડે.

શાળા વિષે આટલો વિચાર કર્યા પછી ધરના વિચાર તો કરીએ જ. નહિ તો શાળા હોય ત્યાં જમને વસવાની તકલીફ લેત શા કામે ? એટલે ...જડેન બાળકને બીક અને ધાક કે ત્રાસ વિના ઉછેરવાનું રાખી શકે તે પણ જરૂરનું છે.

જે શિક્ષક કે સંસ્થાના કામ કરનાર નવા વિચારના હોય ત્યાં જે ...જડેન હોય તો તેને ધરના ઉછેરમાં પણ શિક્ષકની મદદ મળી શકે. પણ તે પણ જે ...જડેનમાં શિષ્યવૃત્તિ હોય તો. પણ જે ન બેદરકાર હોય અને ‘અમારે તો એવું ચાહે’ એવી વૃત્તિ રાખે તો પછી ઓળખાણવાળા કામ કરનારની જગ્યા પસંદ કરવી શા કામની ? એટલે ...જડેનની મનોવૃત્તિ ઉપર આ બાબતનો નિર્ણય રહે. હવે આવી જગ્યાએ જડેન જન્ય કે ન જન્ય તો પણ શિક્ષણ પાત્રકાની કાષ્ટલો ને બાલમંદિરના બીજા પ્રકાશનો ઘેર એમાં વાંચી વિચારી ઉપયોગી થઈ શકે.

ત્રીજો મુદ્દો યોગ્ય બાળકોના સહવાસનો છે. તે તો આશ્રમાં જ બની શકે કેમકે સારા પાંડાશ આપણે બીજે ક્યાં લેવા જવો ?

એટલે મારો કહેવાનો સાર આ થયો.

૧ ચિ. ...ને ઘેર રાખી ભણાવવો.

૨ થર જ્યાં ...ગદેન વસી શકે તેમ હોય ત્યાં. તમારી
સગવડ અને સારિતો ઉપર આધાર રાખે.

૩ જો ગણગામ વસી શકે તેમ હોય તો આજાં આગકો
હોય તેવી શાળાવાળું ગામ પસંદ કરવું જોઈએ.

૪ એવા ગામમાં પણ જ્યાંના કાર્યકર્તા ઓળખાણવાળા ને
નવી દષ્ટિવાળા હોય તેની પસંદગી વધારે સારી. ઓળ-
ખાણવાળા કાર્યકર્તામાં પણ જેઓ આશ્રમ ચલાવતા હોય
તે ઉત્તમ. કેમકે યોગ્ય આગકોના સહવાસમાં ચિ. . .રહી શકે.

ત્રિ૦.....ના

વં. મા.

૧૬

ફેબ્રુઆરી ૧૯૩૪

ભાઈશ્રી,

મિત્રાના અનુમોદન અને પ્રાત્સાદનથી જીવન વિશેષ આનંદ-
મય અને એ ખરું. પણ વારંવાર અનુમોદન આપવાને બદલે જરૂર
પડે ત્યારે જુદો મત આપવાનું રાખી કરેલી કરકસર તમને
કંજુસાઈ લાગે એમ બને ખરું. પણ માણસ એકલો ધણે જાય
એ જોવાનો આનંદ કંઈ ઓર જ નથી ?

(૧૦૪)

તમારા કાગળોમાં ઘણીખરી આગત તો વિગતોની છે એટલે એ વિષે કોઈ કબજાનું નથી. માત્ર એ આગતોનો જવાબ આપવાનો રહે છે તે ઉતાવળની આગતો ન હતી તેથી મોડો કાગળ લખું છું.

પહેલું તો હું દેશી રાજ્ય અને બ્રિટીશ હિન્દમાંથી દેશી રાજ્યનું ક્ષેત્ર કેમ પસંદ નથી કરતો તેનાં કારણો જાણવા માગો છો. કારણો કોઈ એટલા બધાં નથી એક એ જ છે.

જે કારણે તમે ધ્રાંગધ્રા કે જામનગરને કાર્ય માટે ત્યાજ્ય અગર અયોગ્ય ગણ્યાં છે, તે જ કારણે હું બધાં રાજ્યોને અયોગ્ય ગણું છું. ભાવનગર વળી જુદી કોટિનું રાજ્ય છે એવું હું માનતો નથી. દરેક દેશી રાજ્યસત્તા એક પ્રધાન વ્યક્તિના મનરવીપણાનું માત્ર પ્રતિબિંબ હોય છે. એટલે વ્યક્તિ ફરે બધું ફરી જાય. એટલે સારાપણાનું કોઈ સ્થિર તત્ત્વ નથી જેનો આધાર આપણે રાખી શકીએ.

વળી સુધરેલાં અને સાનાં ગણાતાં રાજ્ય, ધન અને પદવીવાળા શહેરી જનો પૂરતાં જ તેવાં છે. અભણ અને ગરીબ ગામડિયા માટે ભાવનગર અને ધ્રાંગધ્રા રાજ્યનું એક જ સ્વરૂપ છે.

દેશી રાજ્યમાં કોઈપણ પ્રવૃત્તિ તમે કરો પણ તેમાં તેના મુખ્ય અમલદારોની અનુમતિ અથવા સલાહભૂતી પહેલાં પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. ખાસ કરીને ગામડામાં કામ કરવા માટે તેમની મુરખખીવટ અને આશ્રયદાતાપણું દરેક સારા કામમાં છે એમ લોકોને બતાવ્યા વિના તેઓ પણ રહી શકતા નથી. મતલબ અમલદારની મીઠી નજર અનિવાર્ય વસ્તુ આપણે માટે તો રહે જ છે. પણ લોકોની ધ્યાન બદલ તે વાત ન રહી જાય એવું કરવા તેઓ ભૂતતા નથી. એટલે રચનાત્મક કાર્યમાં પણ લોકોને કેળવવાની સાથે રાજ્ય એટલે અમલદારોની અમાદદિતી અનિવાર્યતાની ભાવના પણ સાથે જ કેળવાય છે. એ હું પસંદ ન કરું.

ખીજી, માત્ર રચનાત્મક કામ કરવાની શુભેચ્છા બહુ સારી છે. પણ તે મર્યાદાને અમરદારોને સંતોષ થાય તે રીતે પાળવી બહુ કઠણ છે. જે જોકમાં તમે કામ કરતા હો તેમના ઉપર ધારો કે વેદ જેવો કાંઈ પણ ભુદ્ર અન્યાય, જુદમ થયો. અને તે તમારી પાસે પોતાનું વીતક કહેવા આવ્યો. તે વખતે તમે બે માર્ગ કાઢી શકો. એક તો એમ કહી શકો કે ભાઈ, તે કાર્યમાં અમે કાંઈ ન કરી શકીએ. એટલે એમ કે સત્તા આગળ શાણપણ શા કામનું ? એ કહેવતનો તમારે સ્વાનુભવનો પાઠ શીખવવો. તમે ખીજી કરી શકો તે ગાયતમાં યોગ્ય અધિકારી પાસે ન્યાય મેળવી શકો. પણ તે ન્યાય તમારા તે અધિકારી પ્રત્યેના મીઠા સંબંધને લઈને જ હોઈ શકશે. એટલે તમે એવો પદાર્થપાઠ આપશો કે ભાઈ, વગ વિના બધું નકામું. ઓળખાણ હોય તો થાય. એટલે ગામડીયા અમરદારના ઓશિયાળા તો હતા જ તે તમારી ઓળખાણનો લાભ લેવા તમારા ઓશિયાળા પણ બનશે. સ્વપૂરુષાર્થનો મલિમા નહિ સમજે.

ત્રીજી, તમે મર્યાદા બાંધી કામ કરો તો કરી શકો. ધારો કે... ગામમાં કાંઈ જુદમ થયો કે દુકાળને અંગે મહેસુલ માફ કે અર્ધી વસૂલ કરવાની હીલચાલ શરૂ થઈ. તમે જેમાં કામ કરો છો તેમાંના કેટલાક માણસો ખેડૂત હોય ના ન હોય તેમાં ભળ્યા. ધારો કે... ભાઈ ત્યાં સહીએ કરાવવા કે સભા કરવા આવ્યા. તમે તેને કાંઈ રીતે સાથ આપશો ? ન આપીને જોકોને કેવા આદર્શ આપશો ? જે હિમ્મતવાળા માણસો હશે તો તે તમારા જ હશે. પહેલ કરશે તો તેઓ જ કરશે. એટલે એમાં તમે શી રીતે અલગ રહી શકશો ?

ચિત્રીશ હિન્દમાં પણ એજ દશા થાય એ હું સમજું છું. પણ સામાજિક કામ કરનારે પોતે મર્યાદા સ્વીકારી નહિ હોવાથી તેને યોગ્ય જાગશે ત્યારે જોકોનો તેનેવધ થવા દેવાને બદલે લડવું પડશે તો તે લડતાં લડતમાં ભાગ લેતાં સંકોચાશે નહિ. અને લડવું

ચોગ્ય નહિ જાગે ત્યારે પણ તે અન્યાયને વખાડી કાઢતાં તે નહિ જ હશે.

ખ્રીષ્ટુ તમે જાણવા માગો છો કે રચનાત્મક કામમાં તમે કંપજાન્યુ તોમાં મને કેમ નવાઈ ન જાગી ? સ્થાનિક સંજોગો જોતાં તેમાં નવાઈ જાગે તેવું હતું જ ક્યાં ? અને તમારો છેલ્લો કાગળ મળ્યો તેમાં તમે જે જાન્યુ નથી તે ઉપરથી મેં અનુમાન કર્યું કે તમારો મત એવો થયો છે કે લોકોની સ્થિતિ જોતાં લડાયક કાર્ય કરતાં રચનાત્મક કમ વધારે જરૂરી છે. અને રચનાત્મક કાર્યનો જરા પણ ભોગ આપીને લડાઈના કામમાં પડવું સરવાળે હિતકર નથી. આવો તમારો મત થયો હોય એમ અનુમાન કરવાને તમારા કાગળમાં કશો આધાર નથી છતાં મેં અનુમાન કર્યું. તે સાચું છે ના ખોટું તે તો રામ જાણે. પણ તે સાચું હોય ને હવે ફરીને ધારો કે લડાઈ ઉપડે અને તમે તમારા કામને થોડો પણ આગ્રાત પહોંચાડવા વિના ન નીકળી શકો. તેથી બ્રિટીશ હિન્દમાં લડવા ન નીકળો, તો ત્યારે પણ મને નવાઈ ન જાગે. જ્યાં સુધી માણસ પોતાની શક્તિને જરા પણ ચોર્યા વિના, અને સુખ-સગવડ તથા નિશ્ચિંતતામાં કપટાયા વિના લોકકાર્ય કર્યું જતો હોય ત્યાં સુધી તેને વિશે નવાઈ શા માટે થાય ?

ત્રિ૦.....ના

વં. મા.

ભાઈશ્રી,

તમારો સુધરેલા અક્ષરના કાગળ મળ્યા. તમે લખ્યા છે કે હું તમને સંભારતો નહિ હોઉં. એ વાત ત્રણે અંશે સાચી છે. પણ સંભારવું એટલે રોડ દોવો એવું મારી સમજમાં આવતું નથી. હું તો એમ સમજું છું કે ત્યારે જે યીજની કે માણસની જરૂર પડે ત્યારે તે સાંભરે. તમે કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કરતા હો છો ત્યારે બીજી કેટલી વાગતો તમને સાંભરતી હોય છે? જેનું જે વખતે કામ તે તે વખતે સાંભરે. અને સંભારતી પણ ત્યારે જ જોઈએ એમ તમને નથી લાગતું? મને તો એમ જ લાગે છે. એટલે પ્રસંગ વિના હું તમને નથી સંભારતો. પ્રસંગ વિના તો ઈશ્વરને પણ નથી સંભારતો તો તમને તો શાનો સંભારતો હોઉં? પણ એનો એવો અર્થ નથી કે બીજા કોઈને હું જેટલો ઉપયોગમાં આવવા ઈચ્છું તેટલો જ તમારા ઉપયોગમાં આવવા હું નથી ઈચ્છતો. બાકી તમે મારો ઉપયોગ ન કરો તેમાં હું શું કરું? તમે જેમ એક કાગળ લખ્યા તેમ જે બીજા લખ્યા તો હું જવાબ જરૂર આપીશ. અત્યારે તો બીજું શું કરી શકું તેમ છું?

તમે તમારા નિર્ણયો બીજાઓને જણાવતા ધ્વજો છો તે વ્યાજબી છે. પણ માણસે પોતાના નિર્ણયો બાંધ્યા પહેલાં તેને યોગતા જે જે વિચારો જેમ જેમ આવતા જાય તેમ તેમ પોતાના સંબંધીઓને તથા જેઓ કાંઈક વિચારોની આપ લે કરી શકે તેવા હોય તેઓને જણાવતા રહેવું જોઈએ કે જેથી આપણામાં જે વિચારોદોષ હોય તે આપણે હંમેશાં સુધારતા રહી શકીએ અને બીજાઓના વિચારો, દષ્ટિકોણ તથા અનુભવોના કાબુ વધી શકીએ. માણસ આવી રીતે જ વધાય છે. જ્યાં અનુભવમાયી કાંઈ દરેક માણસ પસાર ન થઈ શકે. એટલે બીજાના અનુભવોનો કાબુ જો તે ન લે તો તેના વિચારો અને નિર્ણયો એકાંગી અને અપૂર્ણ રહી જાય એવો ઘણો સંભવ છે.

તમે સેવા અર્થે જ આખું જીવન ખર્ચવાનો સંકલ્પ કરો છો તે પ્રશંસનીય છે. એમાં કોઈનો શો વાંધો હોઈ શકે ?

હવે તમારે હાત શું કરવું એ બાબતમાં તમે મારો મત જાણવા ઇચ્છતા હો તેમ તમારા કાગળ ઉપરથી જાણે છે. તમારા વિચારોના વેગ એવો છે કે તમારું શરીર હજી યોગ્ય નથી છતાં જેતમાં જવું અને જેતમાં શરીર ખગડે તેની ચિંતા ન કરતાં ફરી ફરી જેતમાં જઈને દેહ પાડી દેવો. આમ કરવાથી મિત્રોને દરકાર કે ચિંતા કરવામાંથી તમે ઉચારી કાઢી શકો. અને તમે દેશ અર્થે દેહ આપ્યાનો જશ તદિ તો સતોષ વધી શકે.

પાડા અને બકરા ચડાવવાથી માતાજી પ્રસન્ન થાય છે એમ લોકો માનતા અને હજી કેટલાક માને છે. તેવા સંજોગોમાં બકરા પાડા માતાને ચડાવવામાં કોઈ વાંધો ન લેવું. તેમ જ જો માણસો ચડાવવાથી સરકાર પ્રસન્ન થશે અને સ્વરાજ્ય મળશે એમ જો અમે માનતા હોત તો અમે પણ તમારી વિચારસરણીમાં કાંઈ વાંધો ન લેત. પણ હાલમાં તો મારી અને હું માનું છું કે

તમારા યધા મિત્રોની એવી માન્યતા નથી. સ્વાતંત્ર્ય દેવી એનાં નયનાં પાતળાંનાં અન્નિદાનોથી ન રીઝે. તેને માટે તો શુદ્ધમાં શુદ્ધ અન્નિદાન જોઈએ. તમે એ કોટિમાં આવી શકો ખરા? અને જો તમે તમારા મિત્રોને ચિંતામાંથી મુક્ત રાખવાનું મન કરો તો તો સરકાર અને તેના અમલદારોને જાણી જોઈને ચિંતામાં નાંખશો નહિ ને? તમે સાચા નથી ને ગિમાર પડશે એવી ખાતરી છે તેથી આમ વધુ છું. વળી ધારો કે તમે ગિમાર પડ્યા અને સરકાર છોડી દે અને ફરીને તમારા પ્રયત્ન છતાં ન પકડે તો તમે શું કરો? અને તમારા જેવા પ્રત્યે સમાજની શી ફરજ? વળી મહાસભાના હુકમ ગમે તે સંજોગોમાં જેવું જરૂરી જ કરો એવો નથી. રચનાત્મક કામ પણ તમારી પાસે તેણે મૂકેલું છે. સ્વરાજ્ય લોકોએ લેવાનું છે. એટલે લોકોને તે માટે તૈયાર કરવાનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. તે એ રીતે થાય. જેવમાં જઈને અને બહાર તેવું રચનાત્મક કાર્ય કરીને. અને એ અને કામ શરીર સારું હોય તો જ સારું થાય. એટલે મને લાગે છે કે તમારે હાલ બહાર જ રહેવું જોઈએ. શરીર ન બગડે તેટલું અને તેવું રચનાત્મક કામ કરવું જોઈએ. અને બનતી હિતાવળે શરીર સરમ કરી લેવું જોઈએ.

તમને લાગતું હોય કે તમે થોડું વધુ કામ કરી શકો તેમ છો અને સાથે સાથે શરીર સુધારવાની ઝડપ મેળવી નહિ પડે તો ત્યાં તમને તેવું કામ અને તમારો નિર્વાહ પૂરો પડે ત્યાં તમારે કામ કરવું જોઈએ. પણ તે ત્યાં બને કે બીજી અનુકૂળ જગ્યાએ બને.

તમે દૂધ માખણ લ્યો છો તે બહુ સારું કરો છો. દરરોજનું ઓછામાં ઓછું એક ખાટું લીંબુ અગર બે ચાર પાકાં ટમેટાં અથવા તેટલાં કેળીનાં લીલા રંગનાં કાચાં પાંદડાં અને તે પણ ન બને તો લીલાં પાનવાળું શાક, અને તો કાચું નિયમિત રીતે લેતા રહેશો.

તો ફીક કાયદો થશે. વળી દરરોજ આકરો તડકો થયા પહેલાં માથું અને આંખો ઢાંકીને બાકીનું આખું શરીર તદ્દન ખુલ્લું નવત્તું—રાખી શરૂઆતમાં દરરોજ પંદર મિનિટ અગાશીમાં સૂર્ય-સ્નાન લેવું. સૂર્યસ્નાનમાં દરેક બાજુએ સૂર્ય પહોંચે તેટલા માટે અને બાજુએ અર્ધો અર્ધો વખત સુધી જોશો તો તમને ત્રણ કાયદો થશે. ધીમે ધીમે વખત વધારશો. પણ નિયમિત દરરોજ કરે! તો કાયદો જાણાય.

દિવસ રાત (ટાઠ જરા પણ ન વાય તો) ઘરની બહાર જ રહેવાનું—તડકો હોય તો ઘરનો પડછાંચો પડતો હોય ત્યાં—રાખશો. અને અને તેટલો શરીરનો ભાગ, અને તેટલો ત્રાંખો વખત ખુલ્લો રાખશો તો તેથી પણ વિશેષ કાયદો થતો જાણાશે.

હાથપગના પોંચા અને કેડ સુધીનો ઘડનો નીચલો છંડા હંડા જળમાં પાંચ મિનિટથી શરૂ કરી ધીમે ધીમે વધતા જઈ છેવટ પંદર મિનિટ સુધી રાખશો તો તેથી પણ તમને કાયદો થશે. દિવસના બે ત્રણ વખત આ પ્રયોગ કરી શકાય. પેટ સાફ રહે તે તો જોવાનું હોય જ.

તમારા કાગળ ઉપરથી મને આટલું લખવાનું સૂઝે છે. જે કોઈ બાબત વિષે લખવાનું રહી જતું હોય તો ફરીથી મને લખશો એટલે હું તમને મોકલીશ.

હવે જે સામાન્ય બાબતો વિષે લખવા ધારું છું. કારણકે તે તમને ઉપયોગી થશે એમ મને લાગે છે.

પહેલું તો હું તમારો કુટુંબ સાથેનો સંબંધ સમજી શકતો નથી. કુટુંબીઓની અદી કદી કરવા જેવો તેમણે શો અપરાધ કર્યો હોય? કર્યો હોય તો પણ આપણે તો દરેક તરફ પ્રેમ રાખીએ તો પોતાના કુટુંબની સાથે કાગળપત્ર, વાતચીત, કે લખવા મળ-

વાનું પણ અંધ રાખવા જેવો ભારી અસહકાર કેમ સંભવે? એમ કરવાનું કાર્મ પણ શુભ વ્રતમાંથી ઉત્પન્ન થાય? થાય તો તેને શુભ વ્રત ગણવું કે ખોટી હક ગણવી? આ અંધ તમારે વિચારવું અને વિચારી જે છેવટ આવે તે પ્રમાણે આચરણ કરવું યોગ્ય ગણાય. મને તો એવું કરવું યોગ્ય છે એમ કાર્મ રીતે થેડ એસતું નથી. તમને કોઈ વ્રતનો આધ આપતો હોય તો પૂઠ મહામાજી!! અભિપ્રાય કમ જ્ઞેશો.

તમારો સ્વભાવ એકતસુરો અને ચડેરો મોગીઓ અથવા અતિપીડ છે. તે વિષે તમે એમ કહો છો કે મારો ચડેરો એવો છે એમાં હું શું કહું? હું કાર્મ ચિંતા કે શોકથી રહેતો નથી. આનંદમાં જ રહું છું. માણસો નકામા મારે વિષે ખીજું ખારી લે છે. પણ મનની ઉર્મિઓ ચડેરો વડવામાં મોટો દિસે લે છે એમ તમને નથી લાગતું? માણસ ઉછેર અગર સ્વભાવને કારણે એકતસુરો હોય પણ તેવા માણસ પણ પોતાના આપ્તજનો અને મિત્રમંડળમાં તો અચાપર ખીલી નીકળે છે. મેં એવું તમારે વિષે નથી જોયું. તમે મારાથી ખમચાતા હો એમ અને તો ખીજનએતે તમારા વિષે શું લાગ્યું છે તે જાણી લેશો. આ આગતમાં તમે કાર્મ કારણ ન શોધી શકતા હો તો તે શોધવામાં તમને મદદગાર નીવડે એટલા માટે નીચેનું કાણું છું.

એક દષ્ટાંત છે કે એક માણસે કેટલીક વાંદરીઓ પકડી. પણ રાખવી ક્યાં? તેના વરમાં એક કાટડી હતી તેમાં પૂરી. અને આરણ્યવાસી દીધાં. પણ સાંકળ ન મળે એટલે વાસેતાં આરણ્ય જાણી તે ડિમા. જે આરણ્ય છાડી ખીજે જાય તો પેલી વાંદરીઓ અધાર નીકળી નાસભાગ કરે તેથી ત્યાં જ આરણ્ય થોભીને તે ત્યાં જે આવે તેને કહે 'જુઓ, મેં વાંદરીઓ પકડી છે' હવે ચપકવા ન દઉં. પણ સગવડ માણસોએ કહ્યું કે 'અહ્યા તું પકડાયો છો કે વાંદરીઓ?' તે કહે 'હું તો કાર્મ નથી પકડાયો. વાંદરીઓ પકડાઈ

છે. ' તેઓ કહે ' વાઙ. અમે અહિં ખારોપાટ રમાએ છીએ તું આવીશ ?' તે કહે ' ના. મેં તો વાંદરીઓ પકડી છે. ' તેનો ભાઈ કહે અહ્યા જમવા આવ ' નહિ આવું. મેં તો વાંદરીઓ પકડી છે ' છેવટે રાત પડી અને સુવાનો વખત થયો પણ તે કેમ કરીને જાય ? તે તો કહે મેં વાંદરી પકડી છે. પણ એમ ક્યાં સુધી ચાલે? છેવટે તેને ભાન થયું કે વાંદરી તો પકડતાં પકડી પણ સાથે પોતે પણ પકડાયો. એવી વાંદરી પકડી શા કામની ?

કેટલાક માણસોનું પણ આમ જ બને છે. મનની વૃત્તિઓને તેઓ કાબૂમાં તો રાખે છે પણ ચોવીસે કલાક તેનાં આરણ્ય જાલીને તેમને બેસી રહેવું પડે છે. તેઓ સમજે છે કે અમે વૃત્તિઓને પકડીને પૂરી રાખી છે. પણ સાથે સાથે તેમનો પુરુષાર્થ-મનોબળ અને જીવનશક્તિ લગભગ અધી અથવા મોટા ભાગની પકડાઈ જાય છે. સ્તબ્ધ થઈ રહે એવા પ્રકારનો મનોવૃત્તિઓનો નિગ્રહ સરવાળે મનોવૃત્તિઓનો નિગ્રહ છે કે પોતાના પુરુષાર્થનો એ કેટલીકવાર વિચારવાની વસ્તુ થઈ પડે. જેઓ વાંદરીને પકડી પૂરી રાખે છે તેઓ પોતે જ પુરાએકા રહી જાય છે. જેઓ મર્યાદામાં રહીને રમવાનું શીખવી વાંદરીઓને પૂરતા નથી પણ પાળે જ છે તેઓ છૂટથી પોતાનું તમામ કામ કરી શકે છે અને તેમની વાંદરીઓ તેમની સેવામાં જ્યાં ત્યાં પાછળને પાછળ ફરતી રહે છે. અને તેમનું મનોરંજન કર્યા કરે છે. કોઈની અંદરના મનોભાવો અને મંથનો હું નથી સમજી શકતો એટલે આ બાબત તેમને લાગુ પડે છે એમ હું નથી કહી શકતો પણ એ વિચાર તેમને કદાચ ઉપયોગી થશે એમ લાગવાથી જ લખું છું.

લી૦ . . . . ના

વં. મા.

ભાઈશ્રી,

તમારો બીજો પત્ર મળ્યો. જેમ જેમ લખવાનો મહાવરો વધારશે તેમ તેમ જે લખવું હશે તે યરાયર લખતાં આવડશે.

તમારી એક વાત એ છે કે તમને પ્રશ્નો પૂછતાં આવડતા નથી એટલે તમે બીજાનો જોઈએ તેટલો લાભ લઈ શકતા નથી. તેથી તમે લખો છો કે મારે તમને પ્રશ્નો પૂછતાં શીખવવું. હું સમજું છું તે પ્રમાણે પ્રશ્નો સ્પષ્ટતાથી અને સામો માણસ યરાયર સમજે એવી રીતે કેમ પૂછવા તે માણસને ન આવડે એમ બને ખરું. પણ અસ્પષ્ટ અને ગોળગોળ રીતે તો દરેક જણને પોતાના મનની મુંઝવણ લખતાં આવડે જ. અને જે આવી અસ્પષ્ટ અને ગોળગોળ રીતે પણ લખવાનું ધપાવે રાખે છે તેને આપોઆપ ચોખ્ખી રીતે લખતાં આવડે છે. જો કોઈ એમ કહે કે મને મારી મુંઝવણ એવી આખી ભાંગી ભાષામાં પણ કહેતાં આવડતી નથી તો હું એ વાત ન માનું. તેમ કદાચ બનતું હશે પણ મારા અનુભવમાં નહિ હોવાથી તે વાત મારે ગળે ઉતરતી નથી. એમ બને કે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન

તનમાં ઉઠે જ નહિ, અને તેથી તે પૂછે પણ નાહ. એમ હોય તો
 નામાં પ્રશ્ન પૂછવાની અણુઆવડત નથી પણ તેને પ્રશ્ન જ થતા
 થી. પ્રશ્ન ન થાય તો પરાણે કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. તેવો
 માણસ નીતિને માર્ગે ચાલ્યો જતો હોય તો તે સુખી ગણાય. તેને
 ઘાટાળો ઓછો. મુંઝવણ ઓછી, અને વ્યગ્રતા ઓછી. તે પોતાનું
 કર્તવ્ય વધારે નિશ્ચયપૂર્વક અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કરી શકે. તેવા માણસને
 નિયાંના વ્યવહારનું જ્ઞાન ઓછું હોય ખરું પણ તેની ઝોટ અહુ
 ડતરરૂપ થતી નથી. અને જ્યાં નડતી લાગે ત્યાં તે આગતમાં
 ક્ષણ આપનાર આજકાલ ઓછા નથી. પણ એવું પરાવર્તન
 ગમે તો દુનિયાના વ્યવહારનું જ્ઞાન મેળવવા અને વધારવા પ્રયત્ન
 કરવો જોઈએ.

તે દરિયો અખૂટ પડ્યો છે. તેના અંત નથી એટલે જેટલો
 જાણવો હોય તેટલો ડાળી શકાય. તેમાં કાંઈ દિવસ સંતોષ થવાનો
 જ નહિ. વિદ્યાઓનો ક્યાં પાર છે? અને ક્યાં તેનો ધરવ પણ છે?
 તેમાં પડેલા કેટલાંએ માણસો એવાં ગોથાં ખાય છે કે હાથનું કર્તવ્ય
 પણ તેઓ પૂરી રીતે કરી શકતા નથી. એટલે એ વિદ્યાઓનું જ્ઞાન
 કર્તવ્યને અંગે જેટલું આવશ્યક હોય તેટલું ઉપયોગ પૂરતું મેળવી
 શકે અને તેમાં સંતોષ માનવો એ રૂઠું છે.

તમારું કર્તવ્ય કરવામાં તમને જે જે જ્ઞાનની ખામી લાગશે
 વિષે તમને પૂછવાનું મન થશે. ખામી નહિ લાગે તો પૂછવાની
 જી જરૂર પણ છે?

હીં.....ના

વં. મા.

પંથગની

તા. ૧૭-૪-૩૪

ભાઈશ્રી,

પ્રાર્થના વિષે. પ્રાર્થનાની સાથે આત્મનિરીક્ષણ થાય તેમાં હું બહુ વાંધો જોતો નથી. માત્ર તે મર્યાદિત હોવું જોઈએ. પ્રાર્થના પડી રહે અને આત્મનિરીક્ષણમાં જ ધ્યાન ચડી જાય એમ ન થવું જોઈએ...ભાઈના કાગળમાં લખ્યું છે તેથી વિશેષ લખવાનું સૂઝતું નથી. માત્ર એટલું જ કે ખીજા કામકાજ વખતે પણ મન ગમે તે વિચારો ઉપર દોડ્યા કરે તો પછી પ્રાર્થનામાં પણ તેમ થાય એ નિયમસર થયું જ કહેવાય ને? અમુક વખતે અમુક વિષયના જ વિચાર કરવા એવું જેમ દેહની ક્રિયાઓનું સમયપત્રક છે તેવું વિચારોની ક્રિયાઓનું પણ કરી શકાય તો તમારા ધ્યેયમાં મદદગાર થાય એવું હું અનુમાન કરું છું. અનુભવ નથી.

તખીઅત ગુમાવી કે બધું કાર્ય ગુમાવ્યું. એવું ન થાય એ તમે તો સંભાળજો.

હીં...ના

વં. મા.

પંચગની

તા. ૧૭-૫-૩૪

ભાઈશ્રી.

તમારો કાગળ મળ્યા પછી પણ આઠ દસ દિવસે જવાબ આપી શકું છું તેનું કારણ એ છે કે હું વિચાર કરતો હતો કે તમારી આવૃત્તિમાં શું કરવું વ્યાજખી ગણાય અને વ્યાજખી ગણાય તેમાંથી પણ હું કાંઈ કરી શકું એમ હું કે નહિ? હજી હું છેવટના નિર્ણય પર આવ્યો નથી છતાં કેટલીક આવૃત્તિઓ વિષે તો તમને લખી શકાય તેમ હોવાથી આ કાગળ લખું છું. ખીજી આવૃત્તિઓ વિષે પછીથી લખીશ.

તમે ખોટી આશાએ ન રહેા એટલા માટે પહેલેથી જ હું કહી દઉં કે તમારી ખાતર પૈસા ગેકનાર કાંઈ ધનિક નીકળશે એવું હાલ તો મારા ધ્યાનમાં નથી ઉતરતું. એમ છતાં હું માનું છું કે પૈસાથી જ તમારા મનનું દુઃખ દૂર થાય તેમ માનવાની કાંઈ જરૂર નથી. સાચી સમજણથી પણ ચિંતા ટળી શકે. અને એવી સમજણ આપવા હું અહિં લખું છું તો યોગ્ય કાગે તેટલું વિચારી લેશો.

પડેલું તો મૂડીવાદી શેડીઆ વિષે તમે જે બળાપો કાઢો છો તે ઘણે અંશે સમજણ વિનાનો છે. મૂડીવાદે સાધન વિનાનાં લોહી ચૂસ્યાં છે ખરાં પણ તેમાં આપણો કંઈ દોષ છે કે નહિ તે પહેલાં આપણે જોવું જોઈએ. પૂ. મહાત્માજી કહે છે કે બીજાના દોષ પલાડ જેવડા હોય તેને આપણે રાઈ જેવડા કરીને જોવા. આમ કરે તેજ આગળ વધે અને સુખી થાય. તમારા કિસ્સામાં તમે નિચાર કરશો તો જણાશે કે કાંઈ ધનિકે પગણે તમને પૈસા ધીરી જમીન લખાવી કીધી નથી. તમે શોખની ખાતર ગરજ કરીને દેણું કરવા ગયા હતા.

દેણાનાં ફળ આકરાં હોય તો પણ જ્યાં સુધી થયેલ ભૂત સુધારીએ નહિ ત્યાં સુધી કડવાં ફળ પણ ભોગવવાં જ પડે. ધનિકો ઉપર ચીડવાથી કાંઈ ન વળે. એ જ રસ્તા છે. હાલ મોટો ભોગ આપીને કરજમાંથી છૂટી જવું કે કાયમ થોડો ભોગ આપીને બચ્ચા કરવું. કાયમ કરજદાર રહેવું અને હાલ જે મોટો ભોગ લાગે છે તે ન આપવો અને પરિણામે કાયમનો થોડો ભોગ આપવો તેમાં સરવાળે તો વધારે ગુમાવવાનું છે. ખેડૂતોનાં દેવાં માટે જ્યાં સુધી નવો સરકારી કાયદો ન થાય ત્યાં સુધી ઉપર લખ્યા તે એજ રસ્તા છે. તમે ગમે તે એક પસંદ કરી શકો છો. વાત તમારા હાથની જ છે. અધી જમીન રાખવા જતાં અધી ખોવાની જ છે થોડી રાખી સંતોષ માની, કરજવાળી તમામ જમીન ખોટ ખાઈને પણ જવા દેશો તો મહેનત કરશો તો થોડામાંથી ઝાઝી જમીન થવાનો ભવિષ્યમાં સંભવ છે. જો તમે કરજ કાઢવા પાછળ ખરેખર મરણિયા થયા હો તો આ આખરી ઉપાય અધી મુંઝવણમાંથી તમને સદાને માટે છોડવશે અને તમે વધારે નિશ્ચિંત અને વધારે મહેનતુ બનશો. એમ મને લાગે છે.

બીજું, જમીનની કિંમત ગણવી એ જ મુરખાઈની નિશાની છે. જેમ કના ભાવ રોજ ચડે ઉતરે છે તેમ જમીનના

ભાવ પણ ચડે ઉતરે છે એ વિચાર કરનાર સહેજે સમજી શકે તેમ છે. એટલે હિંચા ભાવને યાદ રાખી જેમ કોઈ રૂનો વેપારી નીચા ભાવે ગાંસડી કાઢતાં ગળચવાં ગળે અને ગાંસડીઓ સંઘરી રાખે તો અંતે તે એના ગળામાં જ પડવાની અને વધારે ફસાવાનો તેમ જ જમીનના સારા ભાવને યાદ કરી કરજ થવા છતાં સંઘરી રાખે તેને દેવાળું કાઢ્યા વિના છૂટકો જ નહિ. કરજ ફેડવાનો વેપારી કે ખેડૂત માટે એક જ સોના જેવો નિયમ છે કે કાંતો આજે ખોટ ખાવ નહિ તો કાલે દેવાળું કાઢવું પડશે. એટલે જમીન આપી દેતાં ૫૦૦-૬૦૦ની ખોટ લાગે તો પણ તે ખોટનો ફટકો જ તમને ભવિષ્યમાં કરજ કરતાં અચાવશે. મને યાદ છે તે પ્રમાણે તમે યરોડામાં એમ કહેતા હતા કે લેણદાર લેણા પેટે લખી આપેલી જમીન લઈ લે તો તમે ખુશી છો. તો હવે ખુશી છો કે નહિ? કે ઉપરાંતના રૂપિયા તમારે જોઈએ છીએ?

આ તો મેં સામાન્ય લખ્યું છે. તેમાંથી તમને કેટલું વ્યાજખી લાગે છે તમે વિચારી જોશો.

ખીજી મૂડીવાળાને ભાંડતાં પહેલાં તમે વિચારો કે તમે પોતે તો મૂડીવાદી નથી ને? કારણકે પૈસા જેમ મૂડી છે તેમ જમીન પણ મૂડી છે. કારખાનું પણ મૂડી જ છે. પૈસા કે પૈસાથી ખરીદીને પોતાની માલિકીમાં રાખેલી એવી વસ્તુ કે જેને ત્રીધે ખીજની મહેનતમાંથી પોતે કમાણી કરી શકે તે અર્ધજ મૂડી કહેવાય. તમારે ૮૦-૯૦ વીંઘા જમીન છે, સાથી અને મજૂરો મહેનત કરે છે અને તમે ખેતરની નીપજ ખાવ છો. એટલે તમે મૂડીવાદી નહિ તો ખીજ કોણ છો? ખીજના પરસેવામાંથી તમે પણ કમાણી કરતા હોવાથી તમને હું તો મૂડીવાદી જ ગણું. જેવા મૂડીવાદી વેપારી તેવા મૂડીવાદી જમીનદાર. તમને ખેડૂ ગણવાને અદલે હું

જમીનદાર ગણુ'. કારણકે જે જતે. હળા હાંકે અને મજૂરની પેઠેજ કામ કરે તે ખેડુ. જે દેખરેખ રાખે, કુરસદે અને લહેરની ખાતર થોડું થાણુ કામ કરી ખેતીનું મુખ્ય કામ સાથી અને મજૂરો પાસે કરાવે તે જમીનદાર. જમીનદાર એટલે મૂડીવાદી, ખીજના મરસેવા ઉપર તાગડવીજા કરનાર. પોતે જતે જ અહુ કાળજીથી અને અહુ ઉત્તમ રીતે જેટલી જમીન ખેડી શકે તેથી વધારે જમીન રાખવાનું ખેડૂતથી બની જ ન શકે. વધારે જમીન રાખે એટલે જ ખીજ જમીન વિનાના સાથી, ઉભડ અને ભાગવું ખેડી ખાનારા પેદા થાય છે. અને એટલે જ એક મૂડીવાદી અને ખીજ તેના એશિયાળા બને છે. આ રીતે તમે વિચારશો તો તમને જણાશે કે તમે પોતે જ કેટલા પ્રમાણમાં મૂડીવાદી છો. અને જ્યારે તમે પોતે જ મૂડીવાદી છો એમ તમને જાગશે ત્યારે કાંતો મૂડીવાદી ઉપરના તમારો રોશ થણા જ એછા થઈ જશે અને નહિ તો તમે પોતે મૂડીવાદી મટી સાચા ખેડુ બનશો.

હવે તમે એ પણ સમજી શકશો કે તમારી પાસે ૯૦ થી ૧૦૦ વીંત્રા જમીન છે. તેટલી જમીનની માલીફા તમારી ટકી રહે એમ તમે ઇચ્છો છો. એટલે તમે સાથી અને દાડીયાની મજૂરીનો ઉપ-યોગ કરી તેમના પરસેવામાંથી કમાણી કરવાનું ચાલુ રાખી શકો તે તમે ઇચ્છો છો. અને તેમ તમે સારી રીતે કરી નથી શકતા કેમકે શેણદારોનો તમને ત્રામ છે. એ ત્રાસમાંથી છૂટી તમે નિશ્ચિ-નતાથી અને નિરાંતે પારખા મહેનત ઉપર જીવી શકો એ માટે કામ પરાપકારી માણસોની મદદ માગો છો ! હું પૂછું છું કે ખીજની મહેનતનો ભોગ તમે લઈ શકો એ માટે તમને કામ મદદ કરે તો તેને તમે પરાપકાર કયો ગણા ખરા ? મારી સમજ પ્રમાણે તો જતખેડ કરી ગુજરાન કરવા માટે ૩૦-૪૦ વીંત્રા જમીન પૂરતી ગણાય. પણ મને ખેતીનો અનુભવ ન હોવાથી આ ગણતરી ખોટી પણ હોય. સાર એટલે જ છે કે જતમહેનત કરીને ખેડ કરી

શકાય તેથી વધારે જમીન તમે રાખી શકો એવી રીતે તમને મદદ કરવામાં અન્યાય જ થાય. કારણ તેથી નીતિની કમાઈ કરવામાં મદદ નથી થતી પણ પારકા મહેનતમાંથી કમાઈ કરવામાં એટલે અનીતિમાં મદદ થાય છે.

કોઈ ધનિકને પરોપકાર કરવો હોય તો તે એક કે બે આનામાં આખો દિવસ મજૂરી કરનાર ખાદી ગનાવનારાને મદદ કરે કે સારી રાખી ૮૦—૯૦ વીંઠા જમીનને આથ ભીડીને વળગી રહેનાર દેવાદાર જમીનદારને મદદ કરશે ? તમારી પોતાની પાસે પૈસા હોય અને તમે મદદ કરવા ઇચ્છતા હો તો તમે પોતે ઉપત્તા બેમાંથી કેને મદદ કરો ?

હું હજી તમારો કારસો અરાગર સમજ્યો ન હોઉં એમ અને. પણ ધારો કે અરેખર તમને તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે મદદ કરવી તદ્દન વ્યાજગી જ છે તો પણ હું તમને એ વિચારવાનું કહું છું કે વિરમગામમાં કોઈ જ ધંધો ન હોય, કોઈ ઓળખાણ ન હોય, કોઈ જમીન ન હોય, વિરમગામ સાથે કોઈ જતનો સંબંધ ન હોય, એવો કોઈ ધનિક વિરમગામ તાલુકામાં જમીનમાં પૈસા નાખે ખરો ? એવો અદાર ગામનો અગ્નહ્યો ધનિક તાલુકામાં જમીન ખરીદીને કરે શું ? તેનો વહીવટ શી રીતે કરે ? એટલે અદારગામના ધનિકને તાલુકાની જમીનમાં પૈસા નાખવાનું કહેવું એજ મને તો અણ-ધટતું લાગે છે. હવે રહ્યા તાલુકાના ધનિકો. તેઓમાંના ઘણાખરાને તો તમે પણ જાણો છો. કોણ એવો છે કે આ સમયે પરોપકાર ખાતર જમીનમાં પૈસા નાખે ?

બીજો વિચાર કરો. ધારો કે કોઈ માણસ પૈસા ધીરવા નીકળ્યો. તો તમે તેના પૈસા શી રીતે પાછા વાળી શકો એનો દિસાવ તમે કર્યો છે ? કેટલા વર્ષે ધીરેલા પૈસા તમે પાછા

વાળી શકે? તમારી જમીનમાં વીથે લાવના ભાવ પ્રમાણે શી રકમ
 ઉપજે? તેમાંથી તમારું ખેતીખર્ચ આદિ જતાં તમારા હાથમાં કેટલા
 રૂપિયા રહે? તમારું ઘરખર્ચ વર્ષ દિવસનું શું હોય છે? ઘરખર્ચ
 અને ખેતીખર્ચ કાઢતાં તમારી પાસે કરજમાં ભરવા કેટલી ગચત
 રહે છે? આવો ગરામર લિસાગ કર્યા પછી જ તમે કહી શકો કે તમે
 કાંઈ રીતે ધીરનારને નાણાં પાછાં વાળી શકશો. મને તમારા ખર્ચના
 ને ઉપજના આંકડાની ખગર નથી એટલે હું કાંઈ લિસાગ કરી
 શકતો નથી. જો તમે મને વિગતવાર સમજાવીને તમારા ઉપજ
 ખર્ચના આંકડા મોકલો તો હું લિસાગ કરી શકું કે તમને ધીરવાનું
 કાંઈ ને કહેવું એ જોખમકારક છે કે નહિ. વળી ધારો કે કાંઈ તમને
 ધીરે અને તમે આગત કરજમાંથી છૂટા થયા, પણ કાંઈ વરસ
 નળણું આવ્યું તો તમે નવું કરજ કરો એટલે ધીરનારાનું ધીયું
 ફોગટમાં જાય, અને તમે હતા તેવાં તેવા શાહુકારના પગમાં દાખલ
 થઈ જાવ. આવું ન યને તેની શી ખાત્રી? તમે તમારા ખર્ચમાં
 કરકસર કરી નળણા વરસ માટે ગયાવો નહિ ત્યાં સુધી તમારે નવું
 કરજ કરવું નહિ પડે એમ માની જ કેમ શકાય? અને તમે
 જનતમહેનતથી પૂરો પરસેવો ઉતારી ખેડ ન કરો ત્યાં સુધી કેટલી
 વીસે સો થાય તેના તમને અનુભવ ન થાય. અને કરકસર કરવાનો
 દૃઢ નિશ્ચય પણ ટકે નહિ. એટલે કરકસર જનત મહેનત અને
 ઉપજ ખર્ચના લિસાગસરનો વહીવટ આ ગદા વિષે તમે તમારી
 સ્થિતિ વિગતથી જણાવો તો જ હું તમારી ખરી સ્થિતિ સમજી
 શકું, તો જ હું કાંઈ ને નાણા ધીરવાનું કહેવામાં ગાળગાળીપણું છે કે
 નહિ અને જોખમ કેટલું છે તે ગરામર સમજી શકું. અને નાણાં
 ધીરનાર ન મળે તો પણ જો તમારી સ્થિતિ ગરામર સમજ્યા હોઈ
 તો જમીન રાખવી સારી કે ગમે તે ભોગે બેણાપેટે બેણદારને
 આપી દેવી સારી એનો ગરામર વિચાર કરી શકું. તમે ચરોડામાં
 કહેતા હતા કે જમીનવાળા ખેડ કરતાં ભાગવી ખેડનાર વધારે સુખી

છે. જો તેવું જ હોય તો આપણે પણ તેવા વધારે સુખી શા માટે ન થવું ?

હું તમને મદદગાર થવા નથી ઇચ્છતો એમ નથી. પણ ઉપર મેં લખ્યું છે તેવા સંજોગોમાં તમને પૈસા આપી શકે કે જમીન ખરીદી શકે તેવા માણસ જડવાની મુસીબત છે. વળી એમ પણ હું માનું છું કે જ્યાંસુધી પોતે નુકશાનીમાં ઉતરીને પણ કરજમાંથી છૂટા થઈ શકીએ એમ હોઈએ ત્યાંસુધી બીજા પાસે મદદની માગણી કરવી એ સારું નથી. અને આટલા વીંધા જમીનના મીલકતદાર થવા માટે ગરીબીની દલીલ કરવી એ તો દસવા જેવું જ થાય. જો તમે તમારા ઉપજખરચના આંકડા અને તમે કેટલી જાત-મહેનત અને કંકસર કરી છે, અને દેવે કરવા ધારે છે તે લખી મોકલશો તો તમારી સ્થિતિ ચોકખી રીતે સમજવાનું સહેલું થઈ પડશે. આગલા વર્ષમાં ખર્ચ કાઢતાં જયત કરીને કરજ પેટે માત્રવાર કેટલા રૂપિયા ભર્યા તે પણ લખશો. તો ખરેખર તમને કેટલી જયત રહી શકે તેમ છે તેનો ખ્યાલ આવશે. જો જમીનમાંથી ઘરખર્ચ અને ખેતીખર્ચ કાઢતાં કાંઈ જયત રહેતી ન હોય તો નવા ધીરનારને પણ કાંઈ આપી નહિ શકાય એવું જ હરે. એમ હોય તો જમીન રાખવી એજ નુકશાનકારક ગણાય. એ બધું તમારો જવાબ આવશે તો હું ગમજી શકીશ.

લી.....ના

વં મા.

ના. ક. તમે બહુ ઝડપથી વાંચી જાવ છે. તેમ ન કરશો પણ બહુ જ ધીમે ધીમે લીંટીએ લીંટીએ વિચાર કરીને આ કાગળ વાંચશો અને ફિક્ક લાગે તો જવાબ લખશો. સંભારે તે બધાને વં. મા. કહેશો.

ભાઈશ્રી.

તમારા પત્રનો જવાબ તીચે પ્રમાણે છે.

(૧) જાળકોનું સાઈં થા ખરાબ જોટલું નિશાળ કરી શકે છે તેના કરતાં ઘણું વધારે માગ્યાપો કરી શકે છે જેવા માગ્યાપના આચારવિચાર હોય તેવું જાળક શીખે છે. નિશાળની અસર ભૂંસી શકાય પણ માગ્યાપની અસર ભૂંસી શકાતી નથી. એટલે માગ્યાપે પહેલી ચિન્તા પોતાની રહેણીકરણીની રાખવી જોઈએ. પછી નિશાળની. આ માટે તમે દ. સુ. ગ્રાન્થમંદિરે અહાર પાડેલાં ચોપાનિયાં વાંચી તે પ્રમાણે ઓધ કરી શકો. જે માગ્યાપ પોતાના ઘરમાં માર કે ધાક ધમકી વાપરે છે તે નિશાળની ધાક-ધમકીને કઈ રીતે વખોડી શકે ? એટલે ગિયુભાઈએ છપાવ્યું છે તે 'મધુ' વાંચવું જોઈએ. તેના અમત્ત કરવામાં હોશિયારી કે ભણતરની ખીતકુત જરૂર પડતી નથી. પોતાનો સ્વભાવ કાબૂમાં રાખવાનું કાઈ ભણતર ન જ શિખવી શકે. એટલે તમે કે તમારાં પત્ની ઓછું ભણેલા હો તો તેના વાંધો એ ગાયતનો અમત્ત કરવામાં નહિ આવે.

જો તમે આટલું કરી શકો કે કરતા હો તો ચાલુ સરકાર શાળાએ જાળકને મોકલવાં કે નહિ તે સવાલ પછી વિચારવાનો રાં છે, તે પહેલાં નહિ.

ધાક વિના પૂરા પ્રેમથી જાળકને તમે ઘરમાં રાખતા થા અને ગિજુભાઈએ બીજું જે લખ્યું છે તે પ્રમાણે જાળકને સંભાળ રાખો તો પછી સરકારી શાળાએ જાળકને મોકલવાનું કાંઈ જરૂર નથી. જાળક લખે વાંચે અને મામાન્ય હિસાબ કરે એટલું શીખવવા પૂરતું તમે ભણેલા છો વાંચતા કેમ શીખવવું તે ગિજુભાઈની અક્ષરજ્ઞાનની યોજનાનું ચોપડીમાં બતાવેલું છે. તે પ્રમાણે કોઈપણ માણસ શીખવી શકે વાંચતા આવડ્યા પછી જાળકને લાયક ચોપડીઓ તેને વાંચવા આપીએ એટલે જાળકની અફઝલ એની મેળે ખીલશે. ઘણી સારી રીતે ખીલશે. નિશાળમાં જાણે તેના કરતાં વધારે હોંશિયાર થશે એ ચોપડીઓ મોંઘી નથી. અને તમે ગામના છોકરાઓને પણ તેને લાભ આપવાની ગોઠવણ કરો તો હું ધારું છું કે ગિજુભાઈ તમને જાળગ્રામ પુસ્તકાલય માટે કદાચ મફત પણ આપી શકે.

(૨) ખેતી કરવાનું મન છે એનો અર્થ હું એવો સમજું છું કે મજૂરી કરીને પેટ ભરવાનું તમે પસંદ કરો છો. જો એમ હોય અને તમને ખેતી કરવામાં પેટ ન ભરાય એમ લાગતું હોય તે પેટ ભરાય તેવો બીજો મજૂરીનો ધંધો કરવો તે વાત તમે કબૂલ કરશો. તેવો મજૂરીનો ધંધો કયો છે તે વિચારશો. દાડી કરીને જેઓ ગુજરાન કરે છે તેઓ ખેતી જેટલો જ ખાનદાનીનો ધંધો કરે છે, એમ મને લાગે છે. જો દાડી કરીએ તો તેથી પણ પેટ ન ભરાય એમ તમને લાગતું હોય તો પેટ ભરાય એવો બીજો કયો ધંધો તમે કરી શકો તેમ છો? વસ્ત્રસ્વાવલંબનનું કામ તમે સ્વીકારવા રાજી છો એટલે મને એમ લાગે છે કે તે કામમાં જનમહેનત

કરીને પેટ ભરાય એમ તમને લાગ્યું હશે. પણ હું સમજું છું તે પ્રમાણે તે ધંધામાં વીશ રૂપીઆ મળવાને બદલે ચાલીશ રૂપીઆ મળે તો પણ તે ધંધો પેટ ભરાય એવો હરે નહિ. કારણ એ ખાતું કાંઈ સ્વાયત્તત્ત્વ નથી. ખરડો કરીને તે પગાર આપે છે. કાંઈ કામ કરનારના ઉત્પન્નમાંથી પગાર ચૂકવી શકતા નથી. એટલે વસ્ત્રસ્વવાત્ત-અનનો ધંધો પેટ ભરાય તેવો નથી. મને તો એમ લાગે છે કે ગામડાના ઘણાખરા જાતમહેનતના ધંધામાં નજર નાખીએ તો કોઈ ધંધો પેટ ભરાય તેવો જડશે નહિ. સંસ્થાઓમાં નોકરી કરવામાં પેટ ભરાય છે એ જાતમહેનતનો આજરદાર ધંધો તમને લાગતો હોય તો તે પ્રમાણે તો કંડ ફાળા કરીને બેકુને પણ આપીએ. બેકુને આમ ફાળા કરીને ધર્મોદાના પૈસા મળે પછી જો બેતી આજરદાર ધંધો ગણાય તો સંસ્થાની નોકરીથી આંખો પગાર મેળવવો એ આજરદાર ગણાય ! આવી આગતમાં ઘણી વાર મુંઝવણ એ થાય છે કે જાત મહેનત કરવી ને પેટ ભરવાની ચિંતામાં હરબડી રહેવું કે સંસ્થામાં દાખલ થઈ જઈ રોટલા માટે બેફિકર બનવું ? જે માણસને જે ગમે તે પસંદ કરી શકે એમ છે. કોઈને કોઈ રોકવા અધિકારી નથી. પણ મુસીબત એ છે કે એટલી સંસ્થાઓ નથી કે જેટલાને તેમાં દાખલ થવાનું મન થાય તેટલાને તે સંચરી શકે. એટલી બધી સંસ્થાઓ નીકળી પણ ન શકે. જાતમહેનત કરવી એટલે અધભૂખ્યા રહેવું એવું ઘણું ભાગે આ દેશમાં અત્યારે છે. પણ તેવું કેમ છે અને તેવું કેમ ટાળી શકાય એ જાણવા માટે અને જાણીને દેખાડવા માટે જ વિચારવાળા માણસોએ તે ધંધામાં રહેવું જરૂરી મનાયું છે. પણ તેથી તમે પણ તેમ કરો એવું હું ન કહી શકું કેમકે તે તો “ચડ જ એટા સૂળીએ” એના જેવું થાય.

ખરી વાત એમ છે કે હિન્દમાં શું કે પશ્ચિમના ધનાઢ્ય દેશોમાં શું, બેતી ઉપર જ કોઈ બેકુ નભવા ધારે તો તે બની શકતું જ નથી. પશ્ચિમના બેકુનો પણ બેતી ઉપરાંત બે ત્રણ ધંધો

કરે છે. ત્યારે જ તેમનું પેટ ભરાય છે. આપણું અહિંઆ ખેતી ઉપર જ નભવા ઈચ્છીએ છીએ તે કોઈ કાળે અનનાર નથી. ખેતી અને ખેતીના બીજા ઉદ્યોગો ખેડુ કરશે ત્યારે જ વિનાયતના ખેડુની પેઠે અહિંના ખેડુનું પણ પૂરું થશે. પણ આવું બધું કોણ કરી બતાવે ? બીજા પણ ઘણા પ્રશ્નો ખેડૂતોને અંગે છે પણ તેનો ઉકેલ 'ખેતીમાં તો બહુ દુઃખ' એમ કહીને તેમાંથી ભાગનારાથી તો નહિ જ થાય. તેમ જોણે કોઈ દિવસ હાથમાં કોદાળી ઝાટી નથી કે છત્રી વિના બહાર નીકળ્યા નથી એવા મારા જેવા ભણેલાથી તો ક્યાંથી જ થવાનો છે ? જેને માથે પડી હોય તે વેઠે અને વેઠે તે જ રસ્તો કાઢી શકે.

સી. .... ના

વં. મા.

૨૨

પંચગની

તા. ૨૮-૫-૩૪

સાધર્મી,

(૧) લોકસેવકો ખચાળ જીવન ગાળે છે અને ગરીબી અંગી-કાર કરતા નથી એ વાત આપણા ઘણા ખરા માટે તો સાચી જ છે. તેનું કારણ આગળના જીવનની ટેવો છે. તે ટેવો દાળવા મન થવા

(૧૨૭)

જતાં ટાળી શકાઈ નથી એવા તેઓ લાચાર છે. તેનો રસ્તો એ કે જેમ જેમ ગરીબીને વરેલા સેવકો પેદા થશે તેમ તેમ આવા સેવકોનો મોભો વટશે. એટલે તેઓ જીવનનો ફેરફાર કરશે અથવા તો ધ્યાન બદલાર પડ્યા રહેશે. ઝાઝી સેવાને બદલે સારી સેવાની જરૂર વધે તેમ તેમ વ્યવસ્થા ખર્ચ પણ વધે.

(૨) હું બહુ ઉપદેશ કરતો નથી કેમકે નાનપણથી જ બહુ ઓછા બોલો છું. વળી કહેવા માત્રથી કોઈ સુધરી જાય તેવી મને શ્રદ્ધા પણ નથી. જેને માટે આપણે ભોગ આપ્યો નથી તેને આપણા શબ્દોની અસર ન જ પડે, એમ મને લાગે છે. માણસ અજ્ઞાણપણાને લીધે દુઃખી છે તેના કરતાં જાણે છે તેનો પણ અમત્ત કરતો નથી તેથી વધારે દુઃખી છે, એમ મને લાગે છે. હું એમ પણ વિચારું છું કે જાણે છે તેનો જ જે અમત્ત કરતો નથી તે નવી ગાયતો જાણે તેનો પણ અમત્ત શાને કરે? નવું જાણ્યું તે વખતે તે બહુ સારું લાગ્યું. ઉપયોગી લાગ્યું. પણ પાછું જૂઠી જવાયું. જેણે જે પ્રશ્ન ઉપર વિચારોમાં સ્વતઃ માથાકુટ કરી છે તેજ તે પ્રશ્ન સંબંધી કાંઈપણ નવું જાણીને ઉપયોગમાં લઈ શકે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે “ વગર બોલાવ્યે બોલે તે તણખતોને તોલે ” એ ન્યાયે પૂછ્યા વિના મારે શા માટે બોલ્યા જ કરવું જોઈએ? ઉપદેશકની પ્રવૃત્તિને હું હતકી પ્રવૃત્તિ લેખું છું. જ્ઞાનને અભાવે કોઈ સેવા કરવામાંથી રહી જાય એમ હું માનતો નથી. સેવાની આંકણી બદલના જ્ઞાનથી નહિ થઈ શકે. જેટલું પોતાપણું ભુજાય તેનાથી તે અંકાય. એટલે નવું જ્ઞાન આપવાથી કોઈ વધારે સારી સેવા કરી શકે એમ મને લાગતું નથી. એમજ હોય તો જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની માણસ પણ સમમ જ્ઞાનને હિસાબે અજ્ઞાની જ છે. સેવામાં કોઈ તૂટી હોય તો તે સ્વાર્પણનીજ હોય. અને તે કોઈ કોઈના કહેવાથી આવે નહિ એટલે પણ હું બહુ કહેતો નથી. માણસ અકિંચન થઈ જાય તેથી

કાંઈ સ્વાર્પણનો આંક ન કઢાય. પોતાને તૂટી—ઉણપ લાગે તો તેનું કારણ બહારની આવડતનો અભાવ શા માટે સમજવો ? એ દષ્ટિએ તો જીવ કાંઈ દિવસ જંપી જ ન શકે. આપણા અંદરના સ્વભાવની તૂટી જ આપણને નડે છે. બહારની અણઆવડત નડતી નથી એવું જેમ જેમ આપણે અનુભવતા જઈએ તેમ આપણે સાચું ચીજે ચડતા જઈએ.

(૩) લાંબો સમય સ્થિર થઈ ને જાતિથી કામ કરવાથી સાચો મિત્ર મળી રહે.

લિ.....ના

૪. મા.

૨૩

પંચગની

તા. ૮-૧૭-૩૪

ભાઈશ્રી,

જે સંસ્થાને કાયમી આવકનું સાધન ન હોય તેમાં સલામતી (સિક્યુરિટી) ઓછી અથવા ન જ મળાય. એટલે સલામતી અને કેરિયરને જોણે તીલાંજલી આપી હોય તેને જ મહાસભા નીચે રચનાત્મક કામ કરવાનું પાડવે. આવી તીલાંજલિ આપનાર બીજા

માગતા જ થઈ જાય છે એવું નથી. પણ એવી એની તૈયારી તો હોય છે જ. હું સમજું છું એ પ્રમાણે વિરમગામમાં તમે કામ કરવાના હોત તો પણ મહાસભાને અંગે નહિ પણ કોઈ સ્તંત્ર સંસ્થાને અંગે હશે એટલે તમારી યાજ્ઞતમાં સિક્યુરિટી વિષેનો સવાલ આકરો ન પણ બને.

સ્થળ ગમે તે પસંદ કરો તેમાં મારે કશું કહેવાનું નથી. મામાન્ય રીતે એટલું કે જ્યાં આપણું નજીક રહેલાં હોય ત્યાં રહ્યા હોઈએ તો વધારે સારું.

તમારા કાગળ ઉપરથી હું એટલું સમજું છું કે જે તમને સારો પગાર આપી શકે તેનું કામ કરવા તમે ઇચ્છો છો. મતલબ ધનાઢ્ય લોકો જ તે આપી શકે. ગામડિયાઓને તો પોતાને જ જ્યાં ખાવાનાં સાંસા હોય ત્યાં કોઈ આપી શકવાની તો વાત જ ક્યાં રહી. એટલે તમે શહેરમાં વસતા માણસોને વૈદ્યકીય મદદ કરી શકશો ખરા. સત્તામતીની જે વાત કરે તેની પાસે ગામડિયાઓની સેવા કરવાની વાત મૂકી જ શી રીતે શકાય? અને ટેકો આપીને માણસને આગળ ધકેલવા કરતાં જ્યારે તેનામાં વધારે ત્યાગ જગશે ત્યારે તે અસહાયની સહાયે જશે એવી આશા રાખી વાટ જોયા કરવી એ શું બોલું? યાદી મારા જેવો તો એમ જ માને કે જેનાં યાવડાં સાબુત છે તેને ચાર છ આનાની દાડી તો મળી જ રહેશે. માણસને સત્તામતી સંસ્થામાં નથી પણ યાજ્ઞકોમાં જ છે. જેને ગરીબોની સાથે રહી ગરીબી સેવવી નથી પણ આરામનું જીવન ગાળવું છે તેને યાવડાની સત્તામતી શા કામની?

સ્ત્રીઓની સાહજિક વાસના ધર કરીને રહેવાની નથી પણ સંતતિની છે. યાદી ધર કરીને રહેવાની જ કામના હોય તો તમે અને . . . બહેન એક ગામડામાં એક ઝૂંપડું લઈ મજૂરી કરો તો તે પણ ધર જ કહેવાય. એક જ ગામડું પસંદ કરી સ્થિર થઈને

રહેા ને મનૂરી કરીને જીવો તો તેને પોતાનું ઘર કયું ન કહેવાય ? કરોડો મનૂરો રહે છે તેમને ઘર નથી હોતું ? ઘર કરીને રહેવાનો અર્થ હું તો સ્થિર થઈને રહેવું અને જનત કમાઈ કરીને ખાવું એટલે જ સમજું છું. ગામડામાં રહેનાર મોજમગ્ન ન કરી શકે પણ ધણી-ધણિયાણી મહેનત કરે તો રોટલો ખુશીથી કાઢી શકે . . . બહેનને પૂછી જોશો કે ઘરનો અર્થ મેં કયો ને જ તેઓ કરે છે કે મારાથી જુદો ?

બાપી આરામથી જીવવું એવો અર્થ હોય તો હું કહીશ કે એ માત્ર સ્ત્રીઓની જ સાલજિક કામના નથી પણ માણસ માત્રની નવી કામના હોય છે. પણ તે અજાનથી ઉપજેલી હોઈ ત્યજવા જેવી કામના ગણાય.

. . . બહેનને અસંતોષ રહેતો હશે. ભાગ માત્ર એવા જ છે કે તેમાં સંતોષ ન આવી શકે. નહિતર પોતાની પત્નીને સંતોષવા ખાતર જીવનમાં નમતું મૂકવું હોય તેને પૂછી જોશો કે પછીથી તેની પત્નીને હંમેશા સંતોષ રહ્યા છે કે બીજા અસંતોષની આગતો ઉત્પન્ન થઈ છે. જીવનનું ધ્યેય જો પત્નીઓને સંતોષ્ટ આપવાનું જ હોત તો કેવું સારું થાત ?

આટલું તો મેં તમારો કાગળ પાસે રાખ્યા વિના લખી નાંખ્યું. હવે કાંઈ રહી જતું હોય તો વાંચીને લખું છું.

‘સાધક કાટીના જીવો જેને આત્મસુધારણા અર્થે જ સેવા કરવી છે’ તેઓએ સ્થળને મહત્ત્વ આપવાને બદલે સોખત અને વાતાવરણને વધારે મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. આગળ ધપાવે તેવો સહવાસ મળે તે સ્થળ ખાસ પસંદ કરવું.

મારું ઘર એટલે સ્થિર જીવન ગણાય તેવું સ્થળ પસંદ કરવાથી..... બહેનને સંતોષ થતો હોય તો જરૂર તેવું સ્થિર

જીવન પસંદ કરવું. પણ તે ઉપક્રા ફકરામાં લખી તેવી અનુકૂળતા વાળું હોવું જાઈએ. જ્યાં રહીએ ત્યાં બીજા માગીને ખાવાનું નથી પણ થોડો કે વધારે પગાર મળવાનો છે. સ્થળ વધારે સારું એટલે વધારી સારી સોગતવાળું કે વધારેમાં વધારે ગરીબ લોકોના સમાગમમાં રહેવાય તેવું મળતું હોય તો જરા ગરીબી વેડીને પણ તે પસંદ કરવામાં ધર્મ છે. મન અને મુખમગવડવાળી પરિસ્થિતિમાં 'સાધક'ને ચડવા કરતાં પડવાનો વધારે સંભવ છે. બાકી જેને આવડામાં વિશ્વાસ છે તેને પગારની ક્યાં પડી છે ! મહાસભાના સેવક રહેવાની કાંઈ જરૂર નથી. પણ ગરીબના સેવક રહેવાની જરૂર નથી એમ કેમ લખી શકું ? એકના એક દિકરાની કે પત્નિની વિષમ સ્થિતિમાં નજર નાંખતાં પણ કોઈ દવા કરનાર ન જડે એવા ગામડાના કોઈ હૃદયને તમે કહી શકો છો ? એવા લોક જે નિઃસાસા નાંખે તેની યાદ ગરીબીને લીધે . . . . અહીં નિઃસાસા નાંખ્યા કરે તેને બુઝાવી શકે તો હું કહીશ કે ગામડામાં ગરીબી છે છતાં નચિંતતા પણ છે. 'મારું ઘર' પણ છે.

આ માટે વિરમગામ જ પસંદ કરવું એવું કંઈ નથી. પૃથ્વીના પટ પર ગમે તે ગામ પસંદ કરી શકો છો.

આ તો બધી આદર્શ વાતો થઈ. પણ બીજાના ટેકા વિના તમે જેટલા ત્યાગમાં ટપી શકો તેટલા ત્યાગવાળું જીવન પસંદ કરી શરૂઆત કરી શકો છો. અને જે સારા વાતાવરણવાળું ક્ષેત્ર પસંદ કર્યું હશે તો તમે અને વધારે અને વધારે ત્યાગી અનતાં જશે એવી મને આશા છે.

.....અહીં કાંઈ લખે તો હું જવાબ આપું. બાકી વગર પૂછે ઉપદેશ આપું એવો નક્કર હું નથી.

લિ૦.....ના

વં. મા.

વડવાણ શંકર તા. ૧૦-૧-૩૫

ભાઈશ્રી.

તમે પૂછેલ પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં મેં કશું છે તે મને સાંભરતું નથી. પણ મારો તે આગતનો વિચાર શો છે તે ફરીથી જણાવું એટલે કામ સરશે એમ ધારું છું. એક જ ગતના સંજોગોમાં જો કોઈ દિવસ તમને આનંદમાં જતો હોય અને કોઈ દિવસ મગ્ન ન આવતી હોય તો સુખનો આધાર માનસિક સ્થિતિ ઉપર છે એવું કહી શકાય. બહારની સ્થિતિ સુધરે તોપણ તેથી જ સુખ મળતું જાયું નથી. કેમકે અમેરિકાનો મજૂર અહિના સાધારણ રીતે સુખી માણસ જેટલો સંપન્ન હોવા છતાં દુઃખને રહે છે. સારી સમાજવ્યવસ્થા રચી રાજસત્તા વડે કરોડો ગરીબોને વધારે સાધન સંપન્ન અને ભણેલા કરી શકાય, પણ તેમનું સુખ કેટલું વધારી શકાય તે એના ઉપરથી નક્કી ન થઈ શકે. ધારો કે હિંદના અત્યારનો દરેક ગરીબ માણસ સ્વરાજ્ય મળ્યે હાલના મધ્યમ વર્ગ જેટલો સંપન્ન થાય તો તેથી જેમ હાલના મધ્યમ વર્ગ દુઃખ અનુભવે છે તેમ તે પણ એક યા બીજી ગતનું દુઃખ નહિ અનુભવે એમ ધારી ન શકાય. એટલે દુઃખ રહેશે એ તો છે જ. આજ

છે તે પ્રકારનું નહિ તો બીજા પ્રકારનું. તે તો વૈરાગ્ય થતાં જ
ટાળી શકે. તે સિવાય ન જ ટળે. દુઃખ રહેવાનાં એ વિચાર અસહ્ય
નથી, પણ દુઃખ ટાળવાનો પુરુષાર્થ ન રહે એ અસહ્ય છે. પુરુષાર્થ
એ માર્ગે કામ કરી શકે; એક બાજુ સંજોગો ફેરવવાને
માર્ગે, અને બીજું આત્માને જન્યત કરવાના માર્ગે. શરીરના
વિકાસ અને આત્મજન્યતિ થાય તેવી સમાજ વ્યવસ્થા રચવામાં
જેટલાં વિદ્વાં હોય તે ટાળી શકાય અને તે વિદ્વાંનેજ જે આપણે
દુઃખ માનતા હોઈએ તો તે દુઃખ ટાળી શકાય. પણ દુઃખ તેટલું જ
નથી. એ વિદ્વાં દૂર કર્યા છતાં આત્માની મૂર્છાને લીધે જે દુઃખ
રહેવાનું તે તો રહેવાનું જ. એને દુનિયામાંથી ટાળવું અશક્ય છે
એમજ કહેવું પડે છે. એટલે પ્રત્યેક જીવના પુરુષાર્થ ઉપર જ
અવલંબે છે. જેટલે અંશે બાહ્ય વ્યવસ્થા શારીરિક વિકાસ અને
આત્મભાનના માર્ગમાં નહે છે, તેટલે અંશે તેને ઉથલાવી જોઈએજ.
પણ એટલેથી માણસ માત્ર સુખી થઈ જશે એમ કહીવું એ ખોટું
છે. સુખ માટે તે સિવાય પણ એક સ્વતંત્ર આગતની આવશ્યકતા
છે. એ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. અને એ માણસ ગદારથી
આપી શકતો નથી.

ત્રિ. . . . ના
વં. મા.

ભાઈશ્રી,

તમે જે વિષે મત પૂછ્યો છે તે વિષે મારો અભિપ્રાય નીચે મુજબ છે.

૧. ગામડાંમાં રહેનારે કોઈ સંસ્થાના પગારદાર તરીકે રહેવું કે પગાર લીધા વિના રહેવું? તેનો જવાબ એ છે કે પગાર લીધા વિના રહી શકાય તેમ હોય એટલે કે પાતાના ખર્ચના પૈસા બીજે ક્યાંયથી મેળવવાનું બની શકે તેમ હોય તો તેટલા પૈસા તે રીતે મેળવી જે સંસ્થા નીચે કામ કરવાનું હોય તેને દર માર્સે આપ્યે જવા અને તે સંસ્થાના પગારદાર તરીકે રહી તેનો પગાર ખાવો અને કામ કરવું.

૨. જે નિર્વાહના પૈસા બીજે ક્યાંયથી મેળવવાના ન હોય અને કોઈ ધંધો કરીને આજીવિકા ચત્રાવી શકે તેમ હોય તો તે એવકે સંસ્થાના પગારદાર તરીકે ન રહેવું પણ સ્વતંત્ર રીતે ગામડાંમાં એસીને કામ કરવું.

૩. જે નિર્વાહ ધંધો કરીને ચત્રાવી શકાય તેમ ન હોય કે કોઈ અન્ય સ્થળેથી પણ મેળવવાનો ન હોય તો જે સંસ્થા નીચે કામ કરવાનું હોય તેના પગાર લઈને પગારદાર તરીકે ગામડાંમાં કામ કરવું.

બીજો રસ્તો ઉત્તમ છે. પહેલો મધ્યમ છે અને ત્રીજો છેવટનો છે.

ત્રિ.....ના

વં. મા.

ચૈત્રાંશુર

તા. ૨૨-૪-૨૬

બાઈશ્રી,

તમારા તરફથી છાપેલું હસ્તપત્ર મળ્યું હતું. તમે ગામડાંમાં કામ કરવા યાજના કરી છે તે બરાબર છે. કામ કામને શીખવે છે. એટલે માણસ લાગ્યો રહે અને વિચારપૂર્વક નિરીક્ષણ કરતો રહે તો આવડતનો સવાલ રહેતો નથી. વળી મોટાં પરિણામથી આશા ન રાખે અને જીવનનો સદ્વ્યય થાય છે એટલા એક જ વિચારથી સંતોષી રહી શકે તેને તો આવડતનો પ્રશ્ન જ ઉભો થતો નથી. કારણકે લોકોની સુખાકારી કેટલી વધી એ ગજથી આપણું કામ માપવું તેના કરતાં આપણા સમય । આપણે સદુપયોગ કર્યો છે કે દુરુપયોગ એ માપ વધારે શાંતિ દેનારું છે.

ત્રિ.....ના

વં. મા.

વડવાણુ શહેર

તા. ૩૦-૧૨-૩૬

ભાઈશ્રી,

પરણ્યા પછી રામકૃષ્ણ દેવની પેઠે રહી શકાય એ વિચાર તો મનને ફાસલાવવા પૂરતો જ ઉપયોગનો છે. સિવાય કે તમારા કરતાં પણ વિશેષ જાગ્રત અને દૃઢ સંકલ્પવાળી કોઈ સંસ્કારી બહેન સાથે તમારો સંબંધ જોડાય.

બાકી તો અભણ, અર્ધ સંસ્કારી ગામડીઆ સેવાભાવથી ગામડે ગામડે જડશે ત્યારે લોકોનો ઉદ્ધાર થશે. એવા એક ગામડિયા બનવાનું પણ નશીબમાં ક્યાંથી ?

ત્રિ. . . . ના

વં. મા.

ભાઈશ્રી,

તમારી વિચારસરણી મને યોગ્ય લાગતી નથી. ક્ષોડાનું કામ કરવાનો નિશ્ચય કરાય પણ ન કરવાનો નિશ્ચય સાંભળ્યો નથી. એકજ કામ કરવાનું શરૂ કરો ત્યારે હાત જટલો સમય આપો છો તેટલોજ કે તેથી વધારે નિયમિત રીતે આપતા થાવ. પછીથી બીજા કામમાં માથું ન મારવાનું દરાવો તો કંઈક હીક, આપી તેવું કામ શરૂ કર્યા પહેલાં માત્ર શું કામ કરવું તેના વિચાર ખાતરજ ક્ષોડાનું કામ છોડવું વ્યાજબી નથી.

સ્વભાવભેદ અને વિચારભેદ હરકોઈ માણસને તેના સાથીઓ સાથે રહ્યાજ કરે. જાહેર કામોજ એવાં છે કે એક માણસથી થાય નહિ. અને જાજા માણસોમાં બધાં સરખાં સ્વભાવ કે શક્તિવાળાં હોય નહિ. પરિણામની અધીરાઈને લીધે બધા માણસો તમારા જેવા કેમ ન થાય. એમ લાગે પણ તેમ બનતું જ નથી. જેવું કામ થાય તેવાથી મંતોપ માની કામ કરનારાઓની ઉણપો હોવા છતાં સાથે ચાલતાં અને પોતે વધારેમાં વધારે કામ ઉપાડી

લેતાં શીખવું જોઈએ આપણે એમ માનીએ છીએ કે કામ ઉણુ થાય તે સાથીઓની ઓછી લાયકાતને લીધે અને એ ઉણુપની જવાબદારી મારી ઉપર પણ ભોગે પડતી આવે છે. એવા વિચારે આપણા સાથીઓની સોજત છોડવા આપણે લક્ષ્યાંકએ છીએ. પણ જે માણસ પોતે પોતાની ગતિ મહેનત કરી છૂટે છે તેણે ઉણુપથી ડરીને ભાગવું ન જોઈએ. વ્યક્તિની જવાબદારી અને સમષ્ટિની જવાબદારીના ભેદ સમજવો જોઈએ. જે કામના પરિણામના અસંતોષને લીધે આપણને નીકળી જવાનું મન થાય છે તે કામનું પરિણામ આપણા નીકળી જવાથી ગધાને સારું નહિ આવે એમ અંદર અંદરથી આપણને લાગે છે. છતાં ઉણુપની જવાબદારીમાં હિસ્સો ન લેવાના ડરથી જ આપણે ભાગીએ છીએ. પ્રગતિના દરેક કોઈ માણસની જુટીમાં આપણી જવાબદારી સાથે ન હોઈએ તોપણ છે જ એ સમજવું અગત્ય છે.

ત્રિ.....ના

વં. મા.

૨૯

પંચગની

ભાષાથી,

ગીતાના ૭૦૦ શ્લોકમાંથી ગહુ થોડા શ્લોકોના અર્થ જ હું કરી શક્યો છું. અને જ્યાં સુધી આખું પુસ્તક કડીગંધ ન સમજાય ત્યાં સુધી છૂટક શ્લોકના અર્થ ખોટા પણ હોઈ શકે. એટલે

(૧૩૯)

તેના ઉપર યહુ મહત્ત્વ ન આપી શકાય. વળી મને એમ પણ લાગે છે કે ઘણું વાચન યહુ સારું કે ઉપયોગી આપણને લાગે છે અને તેમાં આનંદ કે મન પણ અનુભવાય છે પરંતુ તે વાંચ્યા છતાં આપણાં જીવન તો હતાં તેવાંને તેવાં જ ચાલ્યાં જાય છે. એટલે એ જોતાં મને લાગે છે કે જેટલું માણસ પોતે જ વિચારે તેટલું જ તેને થડે. ખીનના વિચારો માણસને ઘડવામાં યહુ ઓછા કામ આવે છે. મને એમ પણ લાગે છે કે હરકોઈ માણસ જે વિચાર કરવાના નિશ્ચય પર અડગ રહે તો પોતાની મેળે જ ગીતા પણ સમજી શકે. એટલે હું ખીનના અર્થો વાંચવા કરતા સ્વાધ્યાય ઉપર વધારે ભાર મૂકું છું. છતાં કોઈ અધ્યાય પૂરો થશે ત્યારે તમને લખી મોકલીશ.

ત્રિ. ....ના

વં. મા.

૩૦

ભાઈશ્રી,

આપનો પત્ર મળ્યો. તે વાંચીને મને નીચે પ્રમાણે લખવાનું મૂકે છે.

જીવન સ્વાશ્રયી ગનાવવાનું આપે લખ્યું પણ સ્વાશ્રયી જીવનનું ધ્યેય રાખવામાં ખૂબ કાળજી ન રહે તો સંકુચિત જીવન થાય. હિંદુ હાંડે જ એટલો અધો મર્યાદાપ્રિય છે કે જે તેની સામે સતત વિશાળ દષ્ટિ ન રહે તો ટૂંકા ટૂંકા ઘાળ બાંધીને એસવા

(૧૪૦)

માંડે. એટલે સ્વાશ્રયી જીવનના ધ્યેયમાં સંભાળવાનું ધણું રહે છે. ખરી રીતે તો માણસ સ્વાશ્રયી બની શકે જ નહિ. કેવળ સ્વાશ્રયી કુદરતી નિયમ નથી. માણસ અન્યોન્યાશ્રયી જ રહે. એ અન્યોન્યાશ્રયીપણું ગેરવ્યાજબી કે અન્યાયી ન થાય એટલું જ આપણે જોવાનું. હાત્રમાં જે પરાધીન જીવન છે તે ધ્યાનમાં લાવવા ખાતરજ સ્વાશ્રયને શોર બકોરથી આગળ કરવામાં આવે છે પણ પરાધીન જીવન રાખે તેને તો સ્વાશ્રયી જીવનનું ધ્યેય ગૌણ બની જાય.

વળી જ્યાં સુધી મિત્ર પાસેથી પણ (કમાણી નથી એવી) મદદ લેવી પડે ત્યાં સુધી સ્વાશ્રયી જીવન કહેવાય પણ નહિ.

આપ જે સ્થિતિમાં રહેવા માગો છો તે યોગ્ય શબ્દોમાં જો મૂકી શક્યા હોત તો સ્વાશ્રયી જીવન કહેવાને બદલે શ્રમજીવી જીવન કહેત. એજ યોગ્ય શબ્દ છે. અને આપ પણ તેજ કહેવા માગતા હશો એમ હું સમજું છું.

હરકાત કારીગર કમાણી તરફ નજર રાખે એ સ્વાભાવિક છે. તેમાં પણ જે ધંધામાં માંડ આજિવિકા નીકળે તેમ હોય તેમાં તો ખાસ કમાત્ર તરફ દષ્ટિ રહે. અને એમાં પાછું પગભર (સ્વાશ્રયી) જલ્દી થવાની ઇચ્છા ભળે એટલે તો પૂછવું જ શું? પણ તેમ છતાં કારીગર ધંધાને વધારે ઝિંચો લાવવા મથે અને કમાણીનો ભોગ આપવો પડે તો પણ આપ એજ કાગરીરની લાયકાત ગણાય. આથી હું એમ કહેવા માગું છું કે ખાદી ઉત્પત્તિનું કામ વધારે ધપે એમ હોય અને એમ કરવામાં સ્વાશ્રયીપણાને ન પ્રાપ્ત કરી શકાય એમ લાગે તો તેવા સંજોગોમાં સ્વાશ્રયીપણાનો મોહ જતો કરવો જોઈએ અને ખાદી ઉત્પત્તિને વધારે સંગીન બનાવવી જોઈએ.

ખાદી ઉત્પત્તિ વિષે હું કંઈ જાણતો નથી. એ જાખતમાં કંઈપણ કામચાની મારી કાયકાત નથી. છતાં જો કંઈ લખું તો તે બીજાનુભવીની કાલ્પનિક દત્તોક્તો જ હશે. એટલે હું કંઈ લખું તેથી આપને કાયદો તો નહિ થાય પણ મને તેથી ખાદી વિષે શીખવાનું મળશે તેથી અહિં થોડું લખું છું.

છેલ્લા પૂ. આપણે ઓરિસ્સામાં પગે ફરતા હતા ત્યારે ખાદી ઉત્પત્તિના ગાદ સમાગમમાં આવ્યા. ગાદ તેમણે ખાદી ઉત્પત્તિની પ્રવૃત્તિમાં દિશા પકડા કરનારી કેટલીક સૂચનાઓ ખાદી—ઉત્પત્તિ કેદ્રોમાં મોકલી હતી. તેનો ઉલ્લેખ છેલ્લી ખાદી—પત્રિકામાં અગ્રલેખમાં હતો. તે વાંચીને અથવા મળે તો અસત્ સૂચનાઓ મેળવીને વાંચશે તો આપને જાણવાનું મળશે.

ખાદી ઉત્પત્તિ કેદ્રાતી નથી તેનું કારણ કાંતવાની મંદ ગતિ અને પરિણામે કાંતનારની ઓછી આવક છે. એટલે દરેક કાંતનાર પોતાની પુણી વેતે જ પીંજીને બનાવે તો જ કાંતનારના હિસાબમાં વખતને હિસાબે કંઈક સારી રકમ ઉમેરાય અને કાંતનારની સંખ્યા વધે. એટલે આપે પુણી કરવામાંથી કમાઈ મેળવવા ધાર્યું છે તે મને વ્યાજગી કાગતું નથી. કાંતનારના હિસાબમાંથી સારો ભાગ આપ પડાવી લેતા હો એવું મને લાગે છે. આપ એક માસે એક મણુ રૂની પુણી કાંતાવવા ધારો છો. એટલે દરરોજની સરેરાશ સવાશેર પુણી તમે કાંતાવવા ધારો છો. એટલે એ રીતે હું ધારું છું તેમ તમે બહુ બહુ તો ૧૦ રેંટિયાને ચાલુ કામ આપી શકો. એ દસ કાંતનારને આપે પીંજતાં શીખવવું એ વણકર તરીકે નહિ પણ ખાદીના ધંધાદારી તરીકે આપનો મુખ્ય ધર્મ છે એમ મને લાગે છે. એ રીતે કમાણીમાં કાપ પડે પણ ખાદીની ઉત્પત્તિ વિષે આજ સુધીના અનુભવે જે શાસ્ત્રીય જણાયું છે તે તે છે અને ખાદીના હિતમાં આપે પણ તે પ્રમાણે જ કરવું જોઈએ. તે દસે

કાંતનાર જે પીંજણ ન વસાવી શકે તો આપે આપની પીંજણ વાપરવા આપવી જોઈએ અને શીખવામાં જે અર્ધો મણુ કે મણુ ૩ અગડે તે મણુ આપે જ આપવું જોઈએ. જે મિત્ર પાસેથી આપના ખર્ચ માટે પંદર રૂપિયા માસિક મેળવી શકે છે તો તે જ મિત્ર પાસેથી એક પીંજણ અને આ અર્ધો મણુ ૩ના પૈસા તમે વિનવો તો મેળવી શકો એમ મને લાગે છે.

શીશુનું મને લાગે છે કે ખાદી ઉત્પત્તિની જે નવી નીતિ પૂ. આપણે સૂચવી છે તે પ્રમાણે ખાદી ઉત્પત્તિમાં ભાગ લેતા દરેક માણસે ખાદી જ પહેરવી--વાપરવી જોઈએ. એટલેકે તેમને મજૂરી પેટે રોકડા પસા આપવાને બદલે ખાદી આપવી જોઈએ અને તેટલા પૂરતી ખાદી આપ્યા બાદ જ રોકડા પૈસા આપવા જોઈએ. ઘરનું સૂતર કાંતી, અને વણાવી ખાદી પહેરતા હોય તો જ કાંતનારને રોકડા પૈસા આપવા. એટલે કે કાંતનાર દરેક ખાદી ધારી હોવો જોઈએ. આ આગત વર્ષમાં રાખી આપ શું કરી શકો છો તે આપે જોવું જોઈએ.

વળી કામ ત્યાંના વણુકર હાથ સૂતર વણવા તૈયાર થાય તેમ હોય તો પહેલું તેને સૂતર પૂરું પાડી પછી સૂતર વધે તો આપે વણવું જોઈએ. પણ તે વણુકર ખાદીધારી અને તો જ કામ આવે. એટલે તમા વણુકરને જેમ હાથ સૂતર વણવાનું સમજાવવાનું રહે છે તેમ ખાદીધારી થવાનું પણ સમજાવવાનું રહે છે. આ બંને વાતો સમજાવી ચાલુ વણુકરને આપ ખાદી ઉત્પત્તિમાં ભેળવી શકો તો તેને સૂતર પૂરું પાડતાં વધે તો જ આપ વણુકરના ધંધા કરી શકો.

ત્યાં કાંતનારા મળી રહેશે એમ આપની ગણતરી હશે. એટલે કે એ ખાદી ઉત્પત્તિનું યોગ્ય કેંદ્ર આપને લાગ્યું હશે. એમ હોય તો જેમ ખાદી વધારે ઉપજે તેમ કરવા તમારો પ્રયત્ન હોવો

જોઈએ. પણ ઉપજા નિયમો પળાવીને. આમ કરવા જતાં આપ વણકર મટી વ્યવસ્થાપક બની પડેા તે તે ઇષ્ટાપત્તિ માની સ્વીકારી લેવી ઘટે.

જો ઉપર પ્રમાણે ખાદી ઉત્પત્તિ માટે ત્યાં અવકાશ નથી એમ આપને લાગે તે આપે પહેલાં કરતા તેમ ખેડૂતોના સૂતરને વણવાનું કામ કરવું એ યોગ્ય છે. તેમાં જ પૂ. મહાત્માજીએ સૂચવેલ નવી નીતિ પળાશે. અને આટલા અનુભવને અંતે પૂ. મહાત્માજીએ ખાદી ઉત્પત્તિની નવી નીતિ ઘડી તે સ્વીકારવામાં શ્રેય હશે એમ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ.

કુરસદના સમયમાં શ્રી સેવા કરવી તેનો જવાબ એ છે કે જે કોઈ જે ગાયતમાં આપણી મદદ માગવા આવે તેને તે આપવી. તે ઉપરાંત ખાદીધારી બનાવવા. કાંતવાં, પીંજવા, વણવાનું કામ કરતા હોય તેમનાં રાય સુધારી આપવાં અને તેમને ઉપયોગી સલાહ સૂચના આપવી.

ત્રિં.....ના

વં. મા.

૩૧

પંચગની

ભઈશ્રી,

કેટલાક કહે છે કે કોઈપણ ધંધો કરીને પોતાનું ખર્ચ મેળવવું અને બાકી રહેતા સમયમાં બને તેટલું સમાજ હિતનું કામ કરવું એ વધારે સારું. જ્યારે બીજાઓ કહે છે બધો સમય જાહેર કાર્યમાં

ગાળવો અને પોતાનું ખર્ચ કાઢવા કોઈપણ સંસ્થાના પગારદાર બનીને રહેવું એ વધારે સારું. એવી પણ દલીલ સંભળાય છે કે અધિક પગારે ગામડાંઓમાં કામ કરીએ તો લોકોને આપણા કામની છાપ ઓછી પડે. પણ જો ધંધો કરીને સાથે સાથે કામ કરીએ તો ગામડાંના લોકોની લાગણી વધારે પ્રમાણમાં જતી શકાય.

આવી દલીલોની અંદર બંને પક્ષે એટલું તો સ્વીકારેલું જ હોય છે કે કામ કરનારને જેટલું ઘર ખર્ચ અવસ્યક છે તે તેને મળવું જોઈએ અને એ મળે તેમાં કંઈ ખોટું નથી. માત્ર તે ખર્ચ કેવી રીતે મળવું જોઈએ એ પ્રશ્ન ઉપર જ મતભેદ છે. ધંધો કરીને મેળવનાર જાડેર કામમાં ઓછો સમય આપી શકે એવો સંભવ છે. પગારદાર વધારે સમય આપી શકે એ દેખીતું છે. ધંધો કરીને કમાનાર વ્યાજખી રીતે પૈસા મેળવે છે એમ ગણાય છે. પગારદાર ધર્મીદાનું ખાય છે એવી છાપ રહી જાય છે. ધંધા પાછળ વખત જાય એટલે સ્વાર્થ ખાતર વખત કાઢ્યો એવી સમજણ છે. સંસ્થામાં કામ કરનારનો ધંધો વખત સામાજિક કાર્યમાં જાય છે એવું માની લેવામાં આવે છે. ધંધો કરીને કમાનારના ધંધાના સ્થળ, કામના અંધન તેની સેવાને મર્યાદિત કરે છે. પગારદાર આ રીતે અંધન મુક્ત. આ બધું બંને પક્ષના વિચારનારાઓને માન્ય છે. છતાં પ્રશ્ન રહે જ છે કે કઈ રીતે કામ કર્યું હોય તો સારું? ધંધો કરતાં કે પગારદાર બની ને?

આવો સંશય મનમાં રહ્યા કરે છે : કારણ મનમાંથી એ અસર જતી નથી કે,

(૧) પગારદાર રહીને લોકોમાં કામ કરવાથી લોકો ઉપર સેવાની એટલે કે ત્યાગની ઓછી છાપ પડે છે;

(૧૪૫)

(૨) દુનિયાના ચાલુ ધંધામાંનો કોઈપણ એક ધંધો કરીને કમાઈએ તે લક્ષ્યપૂર્વક મેળવેલું અને સંસ્થાના ફંડમાંથી પગાર-રૂપે મેળવીએ તે ધર્મોદાનું મેળવેલું લાગે છે.

(૩) ધંધામાં ખર્ચેલો વખત સ્વાર્થમાં ખર્ચેલો અને સંસ્થાના કામમાં ખર્ચેલો વખત સેવામાં ખર્ચેલો લાગે છે.

આ ત્રણે મુદ્દાનો વિશેષ વિચાર કરવાનો આ લખાણનો ઉદ્દેશ છે. ધંધાનું વિચારીએ તો ભંગી કે ખેડૂતનો ધંધો સ્વાર્થનો ધંધો છે, એ સમાજસેવા નથી એમ કોઈપણ છાતી ઠોકીને નહિ કહી શકે. તેવું જ ઘણા ધંધા વિષે છે. એટલે પોતાના ધંધામાં વખત ખર્ચવો એ સ્વાર્થના કામમાં વખત ખર્ચો માનવો અને જાહેર સંસ્થામાં કામ કરવાના ધંધાને જ સેવાનું કાર્ય માનવું એ વ્યાજબી ન જ કહેવાય. છતાં લોકો તો એમ જ માને છે કે પોતાનો નિભાવ કરવા માટે કોઈ માણસ ધંધામાં જોડેલો વખત રોકે તેટલો વખત તે સેવા નથી કરતો. આપણને પણ ગંડે ગંડે એમ જ લાગે છે. તેનું કારણ શું ?

કોઈપણ ધંધો પ્રમાણિકપણે કરીને કમાઈએ તે વ્યાજબી કમાણી અને ફંડ-ફાળો કરીને પગાર મેળવીએ તે ધર્મોદાની કમાણી એવા ખ્યાલને આધાર શો છે ? ધંધો કરનાર પણ અમુક વખત મહેનત કરે છે. તેના બદલામાં તેને પૈસા મળે છે, સંસ્થામાં કામ કરનાર પણ તેટલો અથવા કદાચ વધારે વખત મહેનત કરે છે. તેના બદલામાં તેને પૈસા મળે છે. અને મહેનતનું-કામનું વળતર હોઈ સરખું જ વ્યાજબી વળતર છે. છતાં લોકો એક ને ન્યાયસરની વ્યાજબી કમાઈ અને ખીજને ધર્મોદાનું દાન સમજે છે. અને આપણને પણ તેવું જ કંઈક ગંડે ગંડે લાગે છે તેનું કારણ શું ?

ત્યાગની લોકો ઉપર છાપ પડવાની આવડત કઈએ તો ધંધો કરીને ત્રીસ રૂપીઆ કમાઈ ખર્ચનાર અને પગારમાં ત્રીસ રૂપીઆ કમાઈને ખર્ચનાર બંને, ત્રીસ રૂપીઆ એટલો ભોગ પૂરો પાડી શકે તેટલો સરખો જ ભોગ ભોગવે છે. ધંધો કરનારનો રૂપીઆ એટલા વાર કાપડ, એટલા શેર ધી લાવી શકે તેટલા જ વાર કાપડ અને તેટલું જ ધી, પગારદારનો રૂપીઆ પણ લાવી શકે છે. એટલે ત્રીસ રૂપીઆ મેળવનાર બંને ભોગમાં એટલે પરિણામે ત્યાગમાં પણ સરખા જ છે, છતાં એકની સેવામાં ત્યાગની અસર પડે અને બીજાની સેવામાં તેટલી ત્યાગની અસર ન પડે, એ આમ હિસાબ કરીને જેતાં માની શકાય તેવું નથી. છતાં આપણા ઘણા ખરાનો અનુભવ છે કે લોકોના હૃદય ઉપર બંનેની અસર ગુદી ગુદી પડે છે. તેનું કારણ શું ?

કારણએ કે દરેક રૂપીઆની આર્થિક કિંમત સરખી જ હોવા છતાં તેની નૈતિક કિંમત ગુદી ગુદી હોય છે. લોકો પૈસાની નૈતિક કિંમતનો આ ખ્યાલ સ્પષ્ટપણે સમજતા નથી. છતાં કાર્ય-કારણ-પરિણામનો સંબંધ સમજ્યા વિના પણ જેમ કોઈપણ નૈતિક સિદ્ધાંત મનુષ્યના હૃદયને અગ્રણ્યપણે અને આપોઆપ અંતર પ્રેરણા આપી શકે છે અને બુદ્ધિની મદદ વિના જ તેના હૃદયમાં ખરા ખોટાનો ભેદ પરખાવી શકે છે તેમ પૈસાની નૈતિક કિંમતના આ સિદ્ધાંતનું પણ છે. પૈસાની નૈતિક કિંમત વિષે કોઈપણ નહિ સમજ્યા છતાં આ સારું અને આ ખરાબ એમ માણુસ જાણી જાય છે. આ સિદ્ધાંત વિષે રચિતે મગૂરોને ઉદ્દેશી જે પત્રો છપાવેલા છે તેમાં બહુ સુંદર રીતે લખ્યું છે. એમાંનું થોડું વાંચું બાણાવાથી આપણે આપણા પ્રશ્નો વધારે સારી રીતે સમજી શકશું.

અર્થ શાસ્ત્રીઓ કહે છે કે નાણું એટલે વિનિમયનું એક જડ સાધન. પાત્રી ભરીને દાણાને બદલે પાત્રી ભરીને બોરાં મળે

તો એવી આપેલેમાં જેવી પાત્રીની ઉપયોગિતા, તેવી નાણાંથી વ્યવહાર ચાલતો હોય ત્યાં નાણાની ઉપયોગિતા.

જેમ એક સ્થળના દરેક માણસની પાત્રી સરખી જ હોય છે તેમ દરેક રૂપીઆ પણ સરખો જ હોય છે.

પરંતુ જો કે દરેક રૂપીઆ ઉપરની મહોર એક જ ગતતી હોય છે અને વેપારની દૃષ્ટિએ દરેક રૂપીઆ સરખો જ માત્ર ખરીદી શકે છે, છતાં નૈતિક દૃષ્ટિએ દરેક રૂપીઆ ઉપરની મહોર તેને વાપરનારની સંસ્કારિતા પ્રમાણે વિવિધરૂપ ધારણ કરે છે અને વિવિધ પ્રકારની નીતિ પેદા કરી શકે છે.

રૂપીઆ આપીને હરકોઇ વસ્તુ મેળવવી, જેની જરૂર હોય તે જ્યાં સુધી રૂપીઆ આપીને ખરીદાય ત્યાં સુધી તેમાં કોઈ ગેર-વ્યાજખી નથી, અને રૂપીઆ આપ્યા વિના—એટલે કે ચોરી કરીને માત્ર લે તો જ માણસ અનીતિમાન અને ગુનેહગાર ગણાય

એવું ચાલુ અર્થશાસ્ત્રનું શિક્ષણ આપણા સમાજમાં રજે રજે વ્યાપેલું છે. અને આપણું નીતિનું ધોરણ પણ અર્થશાસ્ત્રની આવી માન્યતા ઉપર રચાયેલું છે.

જે વસ્તુની માણસને જરૂર હોય તે બજારમાંથી મળવાને બદલે જો વસ્તુની કિંમત મંદિરમાં દેવ પાસે ધરવાથી દેવ તે વસ્તુ અંતરિક્ષમાંથી ઉતારી દેતા હોત, અગર તો વસ્તુની કિંમત જેટલું નાણું ભોંમાં દાટવાથી તે વસ્તુ આપોઆપ ત્યાં ઉગી નીકળતી હોત તો અર્થશાસ્ત્રનું શિક્ષણ અને એ શિક્ષણ ઉપર રચાયેલી નીતિ વિષેની માન્યતા વ્યાજખી ગણાત. પરંતુ કોઈ પણ વસ્તુ જીવતા આત્માવાળા માણસના સંપર્ક વિના એમ ને એમ પેદા થતી નથી. વસ્તુ માત્ર કેવળ જડ વસ્તુ નથી. પણ વિકાસ માટે મથી રહેલા આત્માવાળા માણસના અમૂલ્ય જીવનના અમુક અંશે

પ્રકૃતિના કલ્યાણકારી તત્ત્વોમાંથી લીધેલું ચોક્કસ રૂપ છે. પૈસાના બદલામાં જ્યારે આપણે અમુક ચીજ લઈએ છીએ ત્યારે કેમ જડ ચીજ નથી લેતા પણ અમુક માણસોના જીવનના અમુક હિસ્સાએ લીધેલા મૂર્ત સ્વરૂપને લઈએ છીએ.

જો આમ ન હોત અને રૂપીઓ માત્ર જડ વસ્તુ જ ખરીદી શકતો હોત તો માણસ રૂપીઆનું શું ખરીદે છે, શા મારે ખરીદે છે, તેની પંચાતમાં આપણે ઉતરત નહિ. લાંબોપતિઓ અને રાજમહારાજોએ પોતાની દોષત કેમ વેડકે છે તેની આપણને જરા પણ ચિંતા ન રહેત. અને અર્થશાસ્ત્રીઓની જેમ આપણે પણ કહેત કે માણસ મરજી પડે તે માત્ર પૈસા આપીને ખરીદે—અને ચોરી ન કરે ત્યાં સુધી કંઈ જ હરકત નથી, ત્યાં સુધી કંઈ જ અનીતિ નથી, ગુનો નથી.

પણ હકીકત તેમ નથી. રૂપીઓ અમુક માત્ર ખરીદવાનું સાધન જ માત્ર નથી. પણ અમુક માણસોએ અમુક રીતે જ જીવન ગાળવું એવી અફર આજા કરતો કડક ફતવો છે. જ્યારે મીઠાની એક ઘાતી ખરીદી હું રૂપીઓ ફેંકું છું ત્યારે હું રૂપીઓ જ નથી ફેંકતો, પણ તેમાં સંતાએલો એવો તાકીદી હુકમ ફેંકું છું કે ઘોર અંધારામાં પૃથ્વીની અંદર કેટલાએ માઈલે જોડે ઝેરી વાયુની વચમાં જીવન કરમાવનાર કોણસાની ખાણની અંદર અમુક મગ્નૂરે અમુક સમય સુધી કામ કરવું અને લોઢાને પણ ઓગાળી નાંખે એવી ગરમીની પાસે શેકાતાં શેકાતાં અમુક માણસે અમુક કલાક સુધી માત્રના સંચા યનાવવામાં મદદ કરવી અને પોતાના ધાવણા છોડરાને બચપણથી જ અફીણી યનાવી, રખડતું મૂકી, અમુક માતાએ પોતાની માતૃત્વની કુદરતી લાગણીને કચરી નાખીને બ્રષ્ટ કરનાર સંજોગો વચ્ચે સૂર્યનાં દર્શન ન થાય

તેટલા કઠાક સુધી મીઝમાં કામ કરવું, અને...અને...અને એવા એવા ધણા ધણા જાણીરી હુકમો, જરા પણ ભાન વિના, જ્યારે જ્યારે હું જગરમાંથી માત્ર ખરીદીને રૂપીઓ ફેંકું છું તેની અંદર ફેંકાઈ જાય છે. રૂપીઆની ઉપર ઉકેતી શકાય એવા અક્ષરો તો જુજ છે. પણ આવા અણઉકેલ્યા અક્ષરોમાં શું શું દાખ્યું નથી હોતું ? જેવો રૂપીઓ ખર્ચનાર, તેવા વિધિના લેખ તેમાં ગુપ્ત લિપિમાં લખાઈ જાય છે. અર્થશાસ્ત્રીઓ તે ઉકેતી શકતા નથી. ને તેથી કહે છે કે નાણું માત્ર વિનિમયનું જડ સાધન છે, અને દરેક રૂપીઓ સરખો જ છે.

રૂપીઆમાં આમ લખાતા અણઉકેલ્યા ફતવાને અદિ વિધિના લેખ કહ્યા છે તેમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. કોઈપણ સાર્વભૌમ સમ્રાટના ફતવા કરતાં પણ રંક માણસ માટે રૂપીઆના ઓહા હેડળ ફેંકેલો ફતવો વધારે જળુકો છે. સમ્રાટના ફતવાઓનું જગા લોકોની ભયની લાગણી ઉપર આધાર રાખે છે જ્યારે રૂપીઆના ફતવાના જોરને ક્રુધા તૃણાનો આધાર છે. સમ્રાટો સામે જળવા થયા છે. પણ રૂપીઆ સામે જળવા થવાના દાખલા કયાં છે ! સમ્રાટના ફતવાનો ઈન્કાર કરતાં કાંસી મેળવી દુઃખનો અંત આવે છે. રૂપીઆના ફતવાનો ઈન્કાર કરનાર રીયાઈ રીયાઈને મરવાના ભયમાં છે. મોત સારું પણ રીયાણું નહિ સારું, એમ માની રૂપીઆના ફતવામાં જે હુકમ છૂટે તેને વિધિના લેખ માની આર્થિક થવામાં જ દુનિયાના લગભગ તમામ લોકો જંપ મેળવે છે.

આમ રૂપીઓ માત્ર વિનિમયનું જડ સાધન નથી પણ ચેતન-વંતા મનુષ્યના જીવનનું વિકસાવવા કે કરમાવવાનું અજોડ હથેલીઆર છે. તેથી તેની સાચી કિંમત તેની અંદર કેટલું રૂપું છે તેની ઉપર નથી, કે રાજ્યે તેની શી કિંમત છાપી છે તેના ઉપર નથી, કે તે

કેટલો માલ ખરીદી શકે છે તેના ઉપર નથી, પણ કયો માણસ કેવી જાતનું ધર્મબુદ્ધિથી તેનો ઉપયોગ કરે છે તેના ઉપર છે. આમ તેનું નૈતિક મૂલ્ય ઘડાય છે.

આપણે દરેક કેટલી બધી વાર વિચાર કરીએ છીએ કે જે આપણા હાથમાં અધિકાર હોત, જે આપણા હાથમાં રાજસત્તા હોત, જે આપણા હાથમાં અમલદારી હોત, તો આપણે જ નહિતના કેવાં કેવાં કામ કર્યાં હોત ? પણ રાજ્યસત્તા અને અમલદારીની સત્તાથી વધારે શક્તિશાળી સત્તા આપણે જે નાણું બજારમાં ખરીદીએ છીએ તેમાં વાપરી રહ્યા છીએ, અને રાજા કે અમલદાર લોકોના જેવા હાલ કરવાની હિમ્મત મુદ્દાં ન કરી શકે, તેવા સારા કે ખરાબ હાલ આપણે રૂપીઆના ફરમાનો કાઢી કાઢીને કરી શકીએ છીએ એનું આપણને પૂરું ભાન પણ નથી !

રાજ્યવ્યવસ્થામાં જે હોદ્દો વધારે સત્તાવાળો તે હોદ્દો વધારે કુશળ માણસને રાખવાની જરૂર રહે છે. ઉત્કૃષ્ટ રીતે કહીએ તો જેવી માણસની કુશળતા તેના પ્રમાણમાં જ તેને અધિકાર આપવામાં લોકલોક્યાણુ છે. સત્તાના સ્થાને એકેન્દ્રો માણસ થોડી પણ ભૂલ કરે તો ઘણા માણસોને દુઃખમાં ડાવી મૂકે. અને સત્તા વધારે તેમ ભૂલનું પરિણામ વધારે ગંભીર. તેથી લોકલોકિતની ખાતર જેની કુશળતા વધારે તેના હાથમાં જ વધારે સત્તા રાખવી એવો રાજ્ય વ્યવસ્થાનો નિયમ છે. પણ રાજ્યની સત્તા છે તેનાથી ઘણી વધારે મોટી સત્તા અર્થની હોવાથી, અર્થવ્યવસ્થામાં પણ એજ નિયમ લાગુ પડે છે. જે વધારે કુશળ તેના હાથમાં વધારે પૈસા ખર્ચવાની સત્તા મૂકવી જોઈએ. પણ અર્થની ખાતરમાં તો કુશળતા એટલે નાણાંની નૈતિક અસર સમજી તેનો ધાર્મિકપણે અમલ કરવાની શક્તિ. એટલે જે માણસ પૈસાના નૈતિક મૂલ્યના સિદ્ધાંત પ્રમાણે રૂપીઆને વધારે મૂલ્યવાન બનાવી શકે તેના હાથમાં વધારે રૂપીઆ

મૂકવા. અને જે માણસ રૂપિયાને ઓછા મૂલ્યવાન બનાવી શકે તેના હાથમાં ઓછા રૂપિયા મૂકવા, એવું આથી નીપજે છે.

અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે જે માણસ ભૌતિક પદાર્થો વધારે ઝડપથી અથવા વધારે કુશળતાથી ઉત્પન્ન કરી શકે તેને વધારે પૈસા મળવા જોઈએ. પૈસાની નૈતિક કિંમતનો સિદ્ધાંત કહે છે કે જે માણસ પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય વધારે ઉપજાવે એટલે કે જેને પૈસો કેમ ખર્ચવો તેની આવડત હોય તેને વધારે પૈસા મળવા જોઈએ. વ્યવહારમાં આ સિદ્ધાંત કેવો પળાય છે તેના એક બે દાખલા લઈએ. કામ કરી શકે એવો છતાં આળસને લીધે ગરીબ રહેલો માણસ મારી પાસે પોતાની ભૂખ ટાળવા માટે આટો લેવા એક કે બે આના માગે. તેને હું દયા લાવી બે આના આપું તો આ સિદ્ધાંતની નજરે જોતાં હું શું કરું છું ? મારી દયાના અર્થ એ થયો કે મેં ખરી રીતે બે આનાનું દાન નથી કર્યું પણ કોઈ એકાદ ખેડૂત ઉપર એક આળસુ માણસ માટે મફત મજૂરી કરવાનો હુકમ છોડ્યો છે. અને એક ખેડૂતે એક આળસુ માણસ માટે ફોગટ કામ કરવું એવો હુકમ કરવો એ ઘાડ પાડવાનું જ થયું.

આ બાબત વધારે સ્પષ્ટ થવાની જરૂર છે. એક માણસ એક રૂપિયા ચારે છે. ચારે છે એટલે કાંઈપણ બ્યાજગી મહેનતના બદલામાં રૂપિયા મેળવવાને બદલે તે ફોગટનો રૂપિયા છુપી રીતે અથવા ખુલ્લી બજારગીરીની પડાવે છે. તે રૂપિયા સાચા રૂપિયા છે. પરંતુ તેનો માત્ર લેવા જતાં જાણકાર વેપારી ચોરીના રૂપિયાનો માત્ર નહિ આપે. કારણકે સરકારને ખચર પડતાં માત્ર પેટે મેળવ્યો હોવા છતાં તે રૂપિયા સરકાર પડાવી લ્યે. અને માત્ર આપનારનો માત્ર ફોગટમાં ચાલ્યો જાય. ચોરી અથવા લુટ કરીને મેળવેલું ધન સાચું હોવા છતાં કાયદેસર માત્ર ખરીદવા માટે અયોગ્ય છે, અને તેના બદલામાં કોઈ માત્ર આપે તો તેના ધરના જાય. તેવું જ બીજી

કાંઈપણ યોગ્ય મહેનત વિના મેળવેલા ધન વિષે છે. ભિખારીને મેં આપેલા એ આના પણ ચોરીનું જ ધન છે કેમકે તે તેણે કાંઈ યોગ્ય મહેનત કરીને મેળવેલું નથી. ભીખ માગીને, ખુશામત કરીને, કે પગચાંપી કરીને કાંઈ કંઈ પૈસા મેળવે તો તે ચોરીનું ધન અને. એવા ધનના અદલાનાં ખરી રીતે કાંઈપણ માત્ર મળવો જોઈએ નહિ. એ ધનની ગાલ કિંમત તેવા બીજા ધનના જેટલી જ છે પરંતુ તે વાપરનારનો તેના ઉપર નૈતિક અધિકાર નહિ હોવાથી નૈતિક રીતે એ ધનનું મૂલ્ય કાંઈ જ નથી. એવી રીતે મેળવેલો રૂપિયો અને એવડા જ હીંકરાની ચકરડીની નૈતિક કિંમત સરખી જ છે. લાલના મૂડીવાદની દૃષ્ટિએ રચાએલા અર્થશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઘડેલા કાયદાથી એવો હરામને મળેલો રૂપિયો આપી તેના અદલામાં, કાંઈ ખેડૂતે પરસેવાથી પેદા કરેલું અનાજ મેળવી શકાય છે ખરું પણ તેથી મહેનત કરનાર વર્ગ જ દંડાય છે. અને એમ થવામાં આપણે કારણભૂત થઈએ તો આપણે તેને દંડીએ છીએ. એટલે જેને કાયદાથી ચોરી ગણાય છે તે ધન અને જેને કાયદાથી ચોરેલું ધન મનાતું નથી છતાં જે યોગ્ય મહેનત કર્યા વિના મેળવેલું છે તે ધન અને ચોરીનાં જ ધન હોઈ, કાંઈપણ માત્ર ખરીદવા સરખાં જ નાણાયક છે. છતાં તેવા ધનથી કાંઈ માણસ માત્ર ખરીદે અથવા કાંઈ માણસ માત્ર ખરીદવાની બીજાને સગવડ કરી આપે, તો તે અને દોષિત છે. કેમકે એવી રીતના હરામના ધનથી ખરીદેલો માત્ર છેવટે કાંઈ ને તો ફોગટનો જ દેવો પડે છે.

જેવું ચોરીનું ધન અને ભીખનું ધન તેવું જ પેન્શન કે જીવાઈનું ધન છે. શક્તિ હોવા છતાં કામ ન કરવું એ વાંક ચોરનો ભીખારીનો અને જીવાઈદારનો સરખો જ છે. અમુક વર્ષ તાપ તપ્યાં અને વરસાદ ઝીલ્યા તેથી તેટલાં વર્ષ સુધી ઝાડને ફળ આવ્યાં; ઘણાં વર્ષ સુધી સારું સહન કર્યું, સારું કામ કર્યું અને

રસાળ ફળ પાક્યાં તેથી કાંઈ દોષ સાત્તાપ ન સડે કે વરસાદ ન ઝીલે તો પણ તેને ફળ આવે એવું કુદરતમાં નથી. તેમ જ કામ વિષે છે. જીવે અને કુદરતનો ઉપભોગ કરે ત્યાં સુધી જીવ માત્રે બને તે મહેનત કરી કુદરતના ચક્રને અનુસરવું જોઈએ એ નીતિસૂત્ર છે. જીવાઈ ભોગવતી કે નિવૃત્તિ લેતી એ કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધ છે તેથી તે પણ ચોરીની કક્ષામાં જ આવે છે.

આ દાખલાઓનો સાર એટલો જ છે કે ભીખ દેનાર, જીવાઈ દેનાર, નિવૃત્તિ લેનારને પોષનાર, કામ વિના અથવા અયોગ્ય કામને માટે માણસને નોકરીમાં રાખનાર, બધા જ પૈસાના આ ખર્ચમાં તેનું નેતિક મૂલ્ય હણે છે, અથવા ઓછું કરે છે. કામ આપી શકે તેવા માણસોને કામ કરાવ્યા વિના નભાવવા વિષે વિચાર કર્યો તેવો જ વિચાર કામમાં લઈ શકાય છતાં કામમાં લીધા વિના સંઘરી રાખેલી વસ્તુઓ વિષે પણ થઈ શકે. પણ અર્થ આ દષ્ટિગ્નિંદ્ર સમજવા માટે આટલાં દૃષ્ટાંત યસ છે.

આટલા વિચાર પછી હવે આ ધ્યાનમાં રાખીને આપણા મૂળ મુદ્દાનો વિચાર કરવાથી યોગ્ય નિર્ણયે આવી શકાશે. પહેલો મુદ્દો એ છે કે ધંધો કરીને સેવા કરવાને બદલે પગારદાર બનીને સેવા કરવાથી લોકો ઉપર ઓછી છાપ પડે છે. પહેલું તો એ કે શહેરના એટલે કે ઉજ્જીનીઆત લોકો ઉપર તે જ જનતની છાપ પડતી નથી. શહેરના લોકો જેઓ સહેજે ૫૦-૬૦ રૂપિયાનો મહિનો મેળવે છે. તે તમારા ૨૫-૩૦ રૂપિયાના પગારમાં ત્યાગ જોઈ શકે છે. જ્યારે ગામડીઆ તેમાં કાંઈપણ ત્યાગ જોઈ શકતા નથી. પણ આપણે ગામડીઆઓને જ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તેઓના ઉપર જુદી છાપ પડે છે તેનું કારણ એ છે કે મૂડીવાદી

અર્થશાસ્ત્રે હજી તેમનાં મગજ અભડાવેલાં નથી હોતાં. તેથી તેના અંતઃકરણમાં અણુસમજ્યે પણ નૈતિક અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ખરા ખોટાની કુદરતી ગંધ ઉઠે છે તે તેઓ સમજી શકે છે. બ્યારે ભણેલા કે શહેરી જીવનમાં ઉછરેલા બોકોની ધ્રિય એવી ગંધ પારખવા નેટલી કામળ રહી હોતી નથી.

મહેનતુ બોકોને પગારદારની અમૂક સૂગ પહેલાં તો એ કારણે થાય છે કે તેઓ તેમને મળતા પગારના પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય વધારી નહિ શકે એવી તેમના ઉપર છાપ પડે છે. અને કોઈપણ માણસ પૈસાનું મૂલ્ય ઘટાડે તો સરવાળે મહેનતુ વર્ગને જ શોષવાનું હોવાથી તેવા માણસ પ્રત્યે તેમને કુદરતી સૂગ થાય એ દેખીતું છે.

પગારદાર પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય નહિ વધારે એવો ડર રહે એ પણ અસ્થાને નથી. કારણ ઘણે ભાગે તો તેની સ્ત્રીને, તેનાં ઘરનાં તમામ ઐરાંઓને અને જો સારો પગાર હોય તો તેનાં માથાપને પણ તે ચોરીનું ધન જ ખરાવતો હશે. સ્ત્રીઓ અને વૃદ્ધોએ પણ અંગ-મજૂરી કરવી જ જોઈએ, રણવું જ જોઈએ, એમ કહેવાનો આશય નથી. પણ અંગમજૂરી ન કરે તો બુદ્ધિમજૂરી તો કરવી જ જોઈએ એમ કહેવાની મતત્રય જરૂર છે. જેની પત્ની પોતાનાં આળકને ઉછેરે છે તે તેમાં વિંધન નાખ્યા વિના પાંડોશી મજૂરણોનાં આળકોને તેટલી જ મહેનતે ઉછેરી શકે. આમ જે પત્ની બુદ્ધિ અને હૃદયની મજૂરી કરે તેનો પતિ તેને ચોરીનું ધન નથી ખરાવતો. અને ખરું પૂજો તો આજકાલની પત્ની પોતાનાં આળકોને ઉછેરવાનું પણ ક્યાં કરે છે? તે તો તેમને ગુંગળાવવાને મથતી રહે છે. અને છતાં પતિ તેને ફોગટનું ખરાવે છે. જેનામાં આળકો ઉછેરવાની લાયકાત નથી તે સ્ત્રીએ તો મજૂરણ જ રહેવું ઘટે. પણ આવી સ્ત્રીઓ ઘરમાં નવરી નહિ રહેતાં આળકોના વિકાસને ગુંગાળવાને મથતી રહે છે. અને છતાં પતિ તેને લરામનું ખરાવે જાય

તો તે, કસાર્ધને જીવ કાપવાના મહેનતાણા તરીકે જીવાર્ધ બાંધી આપવા જેવું થાય. સામાન્ય રીતે પગારદાર આમ તેને મળતા પગારના પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય શૂન્ય કર્યું જાય છે. એટલે પગારદારની ગાંધ જ મહેનતુ લોકોને શંકા અને અણુગમે ઉપજાવે તો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

કેટલાક પગારદાર કહેશે કે હું તેને પરણ્યા એટલે મારે તેને રોટલો પૂરવો જ જોઈએ કે નહિ? આનો જવાબ બીજા ઉદાહરણ- માંથી લઈએ. એક રાજ્યનો દિવાન રાજ્યની નોકરીમાં રહી પોતાનાં સગાંઓને જુદી જુદી રકમની જીવાર્ધ રાજ્યની તિજોરીમાંથી બાંધી આપે તો તેને તમે શું કહેશો? તમે કહેશો કે ભાઈ, રાજ્યની તિજોરી આમ લૂંટો નહિ. એ દલીલ કરશે કે એ મારાં સગાં છે તેથી તેમને નિભાવ કરી આપવો એ મારી ફરજ છે. તમને આ દલીલ ગળે નહિ ઉતરે. તમે કહેશો કે બહુ બહુ તો તું તેને રાજ્યની નોકરીઓમાં રાખ, તેઓ નોકરી કરે તે પગાર ખાય. તો પણ તું વગ તાણનાર તો ગણાઈશ જ, છતાં તે કાંઈક ક્ષમ્ય હશે. આમ જ આપણે પગારદારને કહી શકીએ. તને પગાર મળે છે તે તું ખુશીથી ભોગવ. પણ જે દેહના કામ માટે પગાર મળ્યો તે દેહને તે ભોગવવાનો. તારાં સગાં સંબંધીને જીવાર્ધ આપવાની નથી. બહુ બહુ તો તેઓને તું કામે લગાડ. કામ કરે અને ખાય. તેમાં પણ તું વગ તાણનાર તો ગણાઈશ જ પણ તે કાંઈક ક્ષમ્ય હશે.

એટલે પગારદાર નાનો કે મોટો પગાર લે છે એથી કાંઈ લોકોમાં અણુગમે પેદા થતો નથી પણ તે મજેલા પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય તોડી નાંખે છે તેથી અણુગમે પેદા થાય છે. તેથી તેની ખરાબ છાપ પડે છે. જો કાંઈ માણસ ગામડામાં કામ કરે અને રૂ. ૫૦૦૦નો પગાર લે પણ તે રૂપિયા તેનું નૈતિક મૂલ્ય વધે તેમ વાપરે તો અણુગમે નહિ થાય પણ કદર થશે. અચરવાળ માણસ છે, બધે

તેનો પાંચ રૂપિયા પગાર વધ્યો; એમ બોકો કહે છે તેનો સાર એટલો જ છે કે ગાળકો ઉપર ખર્ચેના પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય વધે છે. એટલે એવું ખર્ચ કરનારને વધારે પગાર ભલે મળે. એને આંધળાં માગાપ છે, તેને પંદર રૂપિયાનો પગાર તો જોઈએ જ ને? એમ કહેવાની મતઝગ પણ એજ છે કે યોગ્ય દયાદાન કરવાથી પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય વધે છે. માટે તેવી રીતે ખર્ચનારને ભલે સારો પગાર મળે. મલતો, મકો અને સંસ્થાના ચાક્રકો પાસે પુષ્કળ પૈસો આવતો અને ખર્ચાતો હોવા છતાં તેઓ પ્રત્યે અણુગમે થતો નથી તેનું પણ એજ કારણ છે. ધનપતિઓને પણ સ્થાન છે. તેઓ ‘ટ્રસ્ટી’ તરીકે રહે તે—એવું ગાંધીજી કહે છે તેની પણ આજ મતઝગ છે.

ધંધા કરતાં કરતાં સેવા કરનારની બોકો ઉપર વધારે છાપ પડે તો તેનું એક કારણ એ છે કે જાતમહેનતના ધંધામાં ઓછી કમાણી હોવાને કારણે તેમજ મહેનતુ વાતાવરણમાં હોવાને લીધે ધંધા કરનારનાં ગ્રધાં કુટુંબીજનો કંઈ ને કંઈ મનૂરી કરે છે. તેથી ધંધા કરનાર પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય સાચવી રાખી શકે છે. પણ પગારદાર પણ ધંધાદારની પેઠે જ જીવન ગાળે તો તેના કામની બોકો ઉપર ઓછી છાપ ન પડે.

ધંધા અને સેવાનો ભેદ કેમ પડે છે તે પણ અહિં વિચારવાનું રહે છે. પગાર લઈને કામ કરનારની છાપ ઓછી પડતી હોય તો તેનું એક કારણ એ પણ હશે કે તેનું કામ સેવાનું હોવાને: ગદ્ગદ ધંધાનું હશે. સેવાનું ધ્યેય જેની સેવા કરવાની હોય તેના હૃદયનો વિકાસ કરવાનું છે. જો કે બોકોનાં દુઃખ દર્દો: ઓછાં કરવાં એ સેવાનું કાર્ય સદા રહ્યું છે, છતાં દુઃખ દર્દો: તો, પૃથ્વી ઉપર અનાદિ—અનંત છે. દેહની સાથે જ તે જડેલાં છે. તે ટાળ્યાં ટળે તેમ નથી. માત્ર હૃદય એવું કરી શકાય કે જેથી દુઃખ.

દુ.ખ ન લાગે. દર્દની પીડા, પીડા ન કરે. હૃદયનો આવો વિકાસ
 કરવો એ અંતે તો એક જ શક્ય વસ્તુ છે. સેવા કરવામાં
 બાહ્ય દુઃખદર્દો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે, તે
 નિઃસ્વાર્થ અને પ્રેમથી નીતરતાં હૈયાએ કરેલો પ્રયત્ન
 સામા માણસના હૈયાને જાગતું કરે છે અને એમ વિકસિત
 કરીને બાહ્ય સંનેગોથી પર એવા આનંદનો એને અનુભવ
 કરાવે છે. આવી રીતે હૃદયનો સ્પર્શ માધી તેનો વિકાસ
 કરવાના સાધન તરીકે જ બાહ્ય સેવાનો ઉપયોગ છે.
 પણ જે કોઈ બાહ્ય સેવા કરે તે દરેક સામા માણસના હૃદયને
 સ્પર્શી શકે એવું નથી. એ માટે તો પોતાની શુદ્ધિ માટે સદા
 જાગ્રત અને હૃદયના સૂક્ષ્મ સંદેશાઓને ઝીંકનાર આત્માથી પુરપતી
 આવશ્યકતા છે. જે પોતાના હૃદયને ઢંઢોળી શકે છે તે જ સામાનાને
 સ્પર્શી શકે. એટલે જેને અંદરથી જ સેવા કરવાનો આદેશ મળે
 છે તે જ કરી શકે છે. બાકીના સેવા કરનારા વેદ કે બીજા
 ઉપચારકો જેવા હિતસ્વી ઉપચારકો રહે છે. ચોરીનો પણ ધંધો છે.
 મજૂરીનો પણ ધંધો છે. શિક્ષકનો પણ ધંધો છે, તેમ ધર્મગુરુનો
 અને સેવકનો પણ ધંધો જ હોઈ શકે છે. દરેક ધંધાદારી
 સાદાઈથી કે ખર્ચાળપણે પોતાનું ગુજરાન કાઢે છે. અને પોતાને
 સોંપેલું કામ વફાદારીથી કરે છે. જ્યાં હૃદય ન પોકારતું હોય
 ત્યાં સેવાને પણ ધંધો જ ગણી શકાય. કેટલાક ધંધામાં જડ
 શરીરનો વધારે ઉપયોગ છે. બુદ્ધિના ધંધામાં વધારે કુશળતા
 જોઈએ છીએ. પણ વધારે કુશળતા જોઈએ તેથી તે સેવા નથી
 થઈ જતી. તેમ જડ શરીરનો જ ઉપયોગ હોય ત્યાં સેવા મટી
 નથી જતી. જે કામને બીજાં પસંદ ન કરતા હોય અને
 ત્યજતા હોય છતાં તે કામ સમાજના હિત માટે આવશ્યક છે એમ
 માનીને—ભગીનું કે ખેતીનું તેવું કામ કરવું તેમાં પણ સેવાનો
 ધંધો જ થાય છે. કોઈ સંસ્થાના પગારદાર બનીને ખાદીકાર્ય

કે હરિજન શિક્ષણ કરનારના સમાનપદે ઉપર કહ્યું તેમ ખેતી વગેરે હરકોઈ ધંધાનું કામ કરનાર છે. આ બધા જ કામ કરે છે અને પેટ ભરે છે. કોઈ વધારે મોજ માણે છે, કોઈ ઓછી. પણ જો તે કાર્ય કરતાં કરતાં લોકો માટે તેનું હૃદય દ્રવ્ય કરે અને તેમના આત્માની સાથે પોતાનો આત્મા એકતાર થવા મથ્યા કરે તો જ તે સેવાનો ધંધો કરનાર મટી કેવળ સેવક થાય. જેટલે અંશે તે સેવક થાય તેટલે અંશે તેની છાપ પડે. પછી ભલે તે પગાર લે કે ધંધો કરે.

એક કામ કરનાર ખાદીપ્રવૃત્તિ કરીને એક દિવસનો એક રૂપીઓ કમાય છે. અને તે રૂપિયાનું ઘર માટે અનાજ લાવે છે. બીજો એક ખેડૂત ખેતી કામના દિવસો અને ઉત્પન્નનો હિસાબ કરતાં એક દિવસના ખેતી કામ પેટે એક રૂપિયાની કિંમતનું અનાજ ઉત્પન્ન કરે છે. હવે આ રૂપિયાની કિંમતનું અનાજ ઉત્પન્ન કરવા માટે ખેડૂતે જે દિવસ કામ કર્યું તે દિવસ તેના સ્વાર્થના કામમાં ગયો એમ કહીએ તો ખાદી પ્રવૃત્તિનો જે દિવસ ઘર માટે અનાજ લાવવાનો રૂપીઓ કમાવામાં ગયો તે દિવસ પણ ખાદી માટે નહિ પણ સ્વાર્થના ઘર કામ માટે કાઢેલો એમજ કહી શકાય. એટલે ધંધાદારીનો સમય સ્વાર્થના કામમાં અને સેવકનો સમય સમાજહિતના કામમાં જાય છે એવું સમજવું ભૂત ભરેલું છે. સેવક જેમ પોતાનું ધરખર્ચ કમાતાં કમાતાં જે કાર્ય કરે છે તેમાં સમાજનું હિત થાય છે તેમજ ખેડૂત પણ પોતાનો રોટલો કમાતાં જે અનાજ ઉત્પન્ન કરે છે તેમાં સમાજનું હિત થાય છે. બન્ને એ રીતે ધંધા છે અને સેવાનાજ ધંધા છે. ત્યાં સુધી આપણે સમાજને પોષક ધંધો યોગ્ય મહેનત ને સમય ખર્ચાને વફાદારીથી કરીએ ત્યાં સુધી દરેક ધંધો સેવાનો જ ધંધો છે. અને દરેક ધંધામાં પોતાનું કામ થવાની સાથે સમાજનું કામ થાય છે. માણસ

પોતાની જવાબદારીથી કાંઈ ધંધો કરે કે સંસ્થામાં પગાર લઈને કંઈ કામ કરે તેથી તકાવત પડતો નથી. કોમ્યુનિસ્ટ રાજતંત્રમાં ખાનગી ધંધાની અંધી કરી અધા ધંધા સંસ્થાઓ દ્વારા પગારદાર રોકીને ચલાવવામાં આવે છે. ત્યાં અધા સંસ્થાના જ નોકરો છે. પણ જે લોકો ઉત્પાદક કાર્યના ધંધામાં પડવાને બદલે પૈસાનું નૈતિક મૂલ્ય લણુનાર લાતના ધનિકોના શોખને પોષવા ખાતર સંગીત શીખવવાનું, બાળકોની કાળજી રાખવાનું, મોટર હાંકવાનું, ફરનિયર બનાવવાનું, કે સીઝાઈનું કામ કરી કે એવા જ કોઈ બીજા ધંધા કરી ફાજલ વખતમાં સેવા કરવાની કે ફાજલ પૈસાથી સેવા કરવાની ઇચ્છા કરે છે તેઓ લોકોને ઘોઘ મારી ગાલ પંપાળવાનું કામ કરવા જેવું કરે છે. તેવા ધંધાને સેવાતો ધંધો કહી શકાય નહિ.

લિ ..... ના

વં. મા.

નીતિની કમાણી

માણસ ભણે છે, ગણે છે, કમાવા માટે. કાંઈ ન આવડે તો પણ કમાતાં આવડવું જોઈએ. દરેક માણસે કમાવું જોઈએ પણ નીતિથી. નીતિથી કમાવું એમ કહે છે તો યથા, પણ કરે થાડા. જૂઠું બોલીને, છેતરીને, ચોરી કરીને કે લૂંટી લઈને કમાય છે તે નીતિની કમાણી નથી. તેને કમાણી ન કહેવાય પણ લૂંટ કહેવાય.

મારા આપે જૂઠું બોલીને, છેતરીને, ચોરી કરીને, લૂંટીને પૈસા ભંગા કર્યા હોય તે પૈસા મને મળે. હું અનીતિ ન કરું, ચોરી ન કરું, જૂઠું ન બોલું, લૂંટ ન કરું, માયું બોલું, ધર્મ પાળું અને આપનો એ પૈસો એંડો એંડો ખાઉં તો પણ મારી કમાણી નીતિની ન ગણાય. અનીતિથી મેળવેલું ધન ખાવું અને અનીતિ કરીને કમાવું એ બે એક જ છે. આવી છૂપી અનીતિ વધારે ભૂંડો છે, કારણ કે દેખાય નીતિનો રાટલો ખાઉં છું, પણ હોય અનીતિનો, એટલે યથા છેતરાય.

વળી બીજી પણ અનીતિથી કમાવાની રીત છે તે એક ઉદા-હરણથી સમજાશે. આપણે ઉગ્મણી કરવી હોય તો સૌ એક એક વસ્તુ લાવે. તે ભેગી કરીને ખાઈએ. જો કોઈ કંઈપણ આપે નહિ તે ખાય ખરો તો તેને અનીતિ કરી કહેવાય. આ દુનિયા પણ

ઉઝળી જેવી ચાત્રી રહી છે. આપણે જે વસ્તુઓ ભોગવીએ છીએ તે મહેનત કર્યા વિના થતી નથી. લોકો મજૂરી કરે છે ત્યારે ચીજો પેદા થાય છે. આ ઉઝળીમાં આપણે નીતિથી ખાવું કમાવું હોય તો આપણે પણ ચીજો પેદા કરવામાં મહેનત કરવી જોઈએ. પેદા ન કરે તે નીતિથી કમાય છે એમ ન કહેવાય.

આપણે ઉઝળી કામના આળક અને મજૂરોના આળકને સરખાવીએ. સાત વર્ષનું ઉઝળિયાત આળક કાંઈ પેદા કરતું નથી ત્યારે સાત વર્ષનું મજૂરનું આળક હોર ચારે છે, રખોપું કરે છે. પંદર વર્ષ સુધી જઈએ તોપણ એક જોકરો સાંતી લાંકે છે, નીંદી, ખોદી ધાન પેદા કરે છે અને રોટલો નીતિથી કમાઈને ખાય છે, ત્યારે બીજો કાંઈ પણ પેદા કરતો નથી અને હરામનું ખાય છે, ભણે છે. તેથી ત્યારે તો કાંઈ પેદા થતું નથી એટલે તે અનીતિનું ખાય છે. ૨૦ વર્ષના થાય છે તો પણ કાંઈ પેદા કરતો નથી ને અનીતિનું ખાય છે.

વીસ વર્ષ સુધી ભણીગણીને નોકરીએ લાગે છે. તેને મોટી નોકરી મળે છે. ૪૫ કે ૬૦ નો પગાર મળે છે. ૧૫ કે ૨૩ નું દાનિયું. પણ એ કમાણી નીતિની કે અનીતિની?

દુનિયામાં તે શું પેદા કરે છે તે જુવો: માસ્તર હોય કે ફોજદાર હોય કે દાક્ટર હોય, કોઈ ચીજને નીપજાવતો નથી અને ઘણી ચીજ વાપરી નાખે છે. આ અનીતિની કમાણી થઈ. પણ માસ્તર કહે છે કે હું ધાન પેદા નથી કરતો પણ જ્ઞાન પેદા કરું છું, દાક્ટર કહે છે હું કપાસ પેદા નથી કરતો પણ માંદા માણસ ધાન પેદા કરતાં અટકી પડે છે તેમને સાજા કરી જલ્દી કામે લગાડું છું, ફોજદાર કહે છે કે લોકો ધાન પેદા કરે તે લૂંટાઈ ન જાય તેની હું રખેવાળી કરું છું.

ત્યારે આ લોકો ચીજ પેદા નથી કરતા પણ બીજા કાંઈ પેદા કરે છે. પણ તેના અદલામાં તે બે રૂપિયાનું દાનિયું લે છે. બેડૂત સાત વર્ષનો હોય ત્યારથી પેદાશ કરવા માંડે છે. તેને માત્ર ચાર છ આના રોજના, જ્યારે દાકતર ફોજદાર કે માસ્તરે વીસ વર્ષની ઉંમર સુધી હરામનું ખાધું અને અચપણમાં કોઈ કામ કરી પેદાશ ન કરી તેને બે રૂપિયાનો રોજ એ તો સાત અનીતિની જ કમાણી થઈ.

બીજી એક અનીતિથી કમાવાની રીત. ઉપયોગી ન હોય એવું કામ કરવું અને કમાવું એ અનીતિની કમાણી છે.

સદો કરવાથી દુનિયામાં કોઈ નવી ચીજ પેદા થતી નથી એટલે તે અનીતિની કમાણી થઈ. જોશ જોવાથી, મંત્ર ભણવાથી કંઈ ચીજ અનતી નથી એટલે એ અનીતિની કમાણી થઈ. જૂવા ખાવા ફકાર કંઈ પેદા કરતા નથી. એમની અનીતિની કમાણી થઈ. બેડૂત કપાસ ઉગાડે ને મીઠવાળો વેચાતો લે તેની ત્રણમાં એક કરતાં વધારે વેપારીઓ આડતીઆ અને છે તે અનીતિની કમાણી થઈ.

જીવાઈ-પેન્શન વગેરે ખાવું, એક જણથી દુકાન ચાલે એમ હોય છતાં ચાર જણે એમાં રહેવું અને કમાવું એ અનીતિની કમાણી થઈ. એવી તો કેટલીએ જાતની અનીતિની કમાણી થાય. વધારે વિચારીએ તેમ વધારે સૂજે.

આપણે હંમેશાં વિચારવું કે હું નીતિની કમાણી ખાઉં છું કે અનીતિની ?

તા. ૧૨-૮-૩૧

(હસ્તલિખિત માસિક માટે મોકલેલ પત્ર લેખ)

(૧૬૩)

ભાઈશ્રી,

કોઈ આળસને આપણે કહીએ કે ‘ અચ્ચુ તો અહુ સાફ રહે છે. હમણાં તે હાથ પગ ધોઈ આવશે ’ એટલે તે તુરત જ પોતાના હાથ પગ ધોઈ સ્નાન કરી આવે છે. આમાં આળસ ખુશામતથી ખેંચાતું નથી. પણ બીજાના પોતા માટે જે સારા અભિપ્રાય છે તે જાળવી પોતાનું સ્વમાન ટકાવી રાખવાની પ્રેરણાથી જ આળસ દોરાય છે.

મોટી ઉંમરનાં માણસો પણ લાગણીઓની આગતમાં તો આળસથી અહુ થોડા જ આગળ વધેલા હોય છે. જે ગુણોમાં સમાજ તેમની કદર કરે છે તે ગુણોમાં તેઓ આગળ અને આગળ વિકાસ કર્યે જ જાય છે અને જે ગુણોની કદર થતી નથી તેમાં પ્રયત્ન કરવાનું તેમને ગમતું નથી.

માણસની પ્રજા લાગણીઓમાંની એક સ્વમાનની લાગણી છે. હક્કમાં હક્કો માણસ પણ પોતે જેમાં સ્વમાન સમજે છે તે જાળવી રાખવા માટે કોઈ પણ ભોગ આપતાં હઠશે નહિ. જે જગાએ જેવી રીતે પોતાનું સ્વમાન સચવાય, તેવી રીતે રહેવાનું દરેક માણસ શોધી કાઢે છે. ‘ સભામાં છું. ’ એ ખ્યાલથી

માણસ એક રીતે વર્તે છે. ‘ધરમાં છું.’ એ ખ્યાલથી ત્યાં બીજી રીતે વર્તે છે. મિત્રોની વચ્ચે જુદી રીતે વર્તે છે. તેમાં તેનો ઢોંગ નથી. જે રીતનો પોતાને સામો માણસ સમજે છે તેને યોગ્ય રહી પોતાનું સ્વમાન પોતે જાળવી રાખે છે. નાના બાળકને પણ તમે જે માનથી રાખશો તે માનને હાયક નીવડવાનો તે જરૂર પ્રયત્ન કરશે. હરકોઈ માણસને માટે તેમ જ છે. તેને જેવી હાયકાતવાળો ગણીને તમે તેની સાથે વર્તો તેવી હાયકાતવાળો થવાને! પ્રયત્ન કરશે.

હાગણીઓ કેટલાક એવી રોગ કરતાં પણ વધારે એવી છે. આપણી બીક સાથીમાં પણ બીકની હાગણી પેદા કરશે. ક્રોધ ક્રોધને, પ્રેમ પ્રેમને, સ્વાર્થ સ્વાર્થને કોઈ પણ ઉપદેશ કે શિખામણ વિના જ ઉશ્કેરી શકે છે. જેમ એક માણસ બગાસું ખાય એટલે બીજાને પણ બગાસું આવે છે તેમ. તમારામાં કોઈના ઉપર સ્નેહભાવ ઉત્પન્ન થયો એટલે તેટલી જ સહજ રીતે તેનામાં તમારા માટે સ્નેહભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

માનસનાં આટલાં લક્ષણો ઉપર શિષ્ટાચારનું ઋણ ફાલ્યું છે. હું જાઉં ત્યાં મને માનપૂર્વક આવકાર મળે છે. માનપૂર્વક મારી સાથે વ્યવહાર થાય છે, અને માનપૂર્વક મને વિદાય મળે છે, એટલે તે સ્થળે તો તેવા વ્યવહારને છાજે એવી રીતે વર્તન રાખવા હું તેને છાજતું વર્તન રાખું, એટલે તેવું યોગ્ય વર્તન રાખવાની મને ટેવ જ પડી જાય છે. આ રીતે વ્યવહારમાં નમ્રતા, વિવેક, પ્રેમ, અને કોમળતા નાનપણથી જ સામાજિક શિષ્ટાચારને કારણે મારામાં ફળવાઈ જાય છે.

જો મારી આ કેળવણીનો સંસ્કાર બરાબર દૃઢ થયો હશે તો હું અસહ્ય અને અશિષ્ટ માણસના સંગ્રામમાં આવતાં પણ મારી સહ્યતા અને શિષ્ટતા એકાએક નહિ છોડું. એને વળગી રહેવા

મારી જૂની ટેવ જ મને ધકેલશે અને છતાં જો આપણે એવા માણસો જોઈએ છીએ કે જેઓ અમુક સમાજમાં ખૂબ શિષ્ટ અને ખાનદાન દેખાવા છતાં ખીજ સમાજમાં વિવેકહીણા અને અશિષ્ટ દેખાય છે. તો તેનું કારણ જે શિષ્ટાચાર પાળવામાં આવે છે તે મર્યાદિત રખાય છે એ જ છે.

ગરીબ માણસ સાથે, અભણ માણસ સાથે, સ્ત્રી, નોકર કે બાળક સાથે, અજ્ઞાન, રોગી કે ગુનેગાર સાથે, આપણે અમત્તદાર ધનિક કે વડિલની સાથે જે રીતનો શિષ્ટાચાર રાખીએ છીએ તે રીતનો શિષ્ટાચાર પાળવાની જરૂર નથી એવું આપણને નાનપણથી જ અનુભવવામાં આવ્યું છે. એને પરિણામે જ આપણને શિષ્ટાચારનાં કડવાં ફળ અદિંતલિં જોવા પડે છે. આ ખામીએ એ રીતે નુકશાન કર્યું છે. એક તો આવા ભેદને કીધે શિષ્ટાચારનું પરિણામ મનુષ્ય સ્વભાવને સુવાસિત બનાવવાને બદલે કોઈ કોઈ જગ્યાએ દંભી બનાવવામાં આવ્યું છે. અને બીજું મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેની પ્રેમભરી સમાનતા કેળવવાનું સાધન બનાવવાને બદલે સત્તા—શક્તિવાળાની ખુશામત અને અશક્તનો તિરસ્કાર એવી રીતની દ્વેષભરી અસમાનતાને પોષતું નિમિત્ત બાકીનો શિષ્ટાચાર બની પડેલ છે.

આ બંને શિષ્ટાચારની વિકૃત્તિઓ છે. તેથી શિષ્ટાચાર ત્યાજ્ય નથી. પણ તેને મર્યાદામાં પૂરી રાખ્યો છે તેમાંથી છોડાવવાની જરૂર છે. જો શિષ્ટાચારને સર્વ મનુષ્યોમાં સમાનપણે વ્યાપક કરવામાં આવે તો આ બંને રીતનાં માઠાં પરિણામ અદૃશ્ય થઈ જાય અને મનુષ્ય સ્વભાવ વધારે વિકાસ પામે.

આમ શિષ્ટાચારને સર્વ વ્યાપક કરવા જતાં અત્યારના કેટલાંક શિષ્ટાચારને છોડવા પડશે. પણ તેનું કારણ એ જ હશે, કે, તે અશિષ્ટાચાર હશે.

જેને મળવાથી આપણને પ્રેમ ન થતો હોય તે મળવા આવે ત્યારે જે શિષ્ટાચાર કરીએ તેવા શિષ્ટાચારને સર્વવ્યાપક કરવા જતાં દંભ કરવો પડે એમ કોઈ કહે. પણ તેવું નથી. દુશ્મનને પણ પ્રેમથી ભેટતાં શીખવાની એ રીત છે. આવા પ્રસંગે શિષ્ટાચારને દંભ રહેવા ન દેવો. પણ પોતાની ખોટી વૃત્તિઓને દયાવી સદ્વૃત્તિઓને જન્ય કરવાનું સાધન બનાવવું એમાં જ શિષ્ટાચારનો હેતુ સિદ્ધ થાય છે.

પંચગની

તા. ૧૩-૫-૩૪

ત્રિ.....ના

વં. મા.

૩૩

ભાઈશ્રી,

મને પોતાને ખાતરી નથી કે અહિં હું ત્રણું છું તે કેટલું સાચું છે. જેમ જેમ વિકાસ થતો જાય તેમ સત્યની સમજણ પણ નવી થતી જાય છે.

સત્ય જ જે સદા સાચું છે તો માનને સ્થાન સંભવતું જ નથી. સત્યનું પરિણામ કોઈપણ અવસ્થામાં ખરાબ કદપીએ તો જ મૌનનો વિચાર સરખો પણ આવે; અને મૌનનો વિચાર આવ્યો એટલે સત્યની દેશકાવથી અગ્રાધિત એવી સનાતન સત્તા વિષે અશ્રદ્ધા જ ગણવી પડે. સત્યનો નિયમ સદા હિતકર અને મર્યાદા

વગર જ સત્ય છે એમ આપણને કહેવામાં આવે છે. અને એમ જ હોવું જોઈએ એમ આપણને પણ કોણ જાણે શા કારણે પણ જાણ્યા જ કરે છે. પણ તેમ હોય તો મૌનનો વિચાર સત્યના વિચાર સાથે શા માટે ઉભો પણ થવો જોઈએ ?

પણ ભૂમિકામાં સત્યનો પ્રભાવ સમજવો જોઈએ. સ્થૂળ એટલે જડ ભૂમિકામાં સત્ય એટલે ઇન્દ્રિયોથી જેવું જાણીએ, જોઈએ, અનુભવીએ છીએ તેવું જ ગ્રહણ અને તથાસ્પ પ્રતિક્રિયા. દા.ત. જાડ કાપ્યું તો તેવું જ કહેવું. સૂર્ય આસપાસ પૃથ્વી ફરે છે તો તેવું જ માનવું. આરોગ્ય માટે શાકભાજી ખાવાં જ જોઈએ તો તે ખાવાં જ. સમાજના આરોગ્ય માટે મળમૂત્રની અમુક જ વ્યવસ્થા છે તો તે જ કરવી. આવું સત્ય આપણા હિંમેશના વ્યવહાર માટે આવશ્યક હોઈ નિરપવાદ રૂપે તે આચરવાનું હોય છે. તેમાં મૌનને જરા પણ સ્થાન નથી. મૌન એટલે અસત્ય ન આચરવાની સાથે સત્ય પણ ન આચરવું. મૌન એટલે માત્ર વાણીનું જ મૌન એવો અર્થ ન કરતાં સત્ય અને અસત્ય આચરણ વચ્ચેની તટસ્થતા એવો કરવો ઘટે. એટલે સ્થૂળ ભૂમિકાના જ માત્ર વિચાર કરીએ તો તો ત્યાં મૌનને સ્થાન છે જ નહિ. દુનિયાનાં કોઈપણ વ્યવહાર અને વ્યવસ્થા આટલા સત્યાચરણ વિના ન જ ચાલી શકે. ચોરોની ટૂંકડીમાં પણ આપસ-આપસમાં આવું સત્ય પાળવું પડે છે. નહિતર છિન્નભિન્નતા અને મારામારી થાય અને અંદરોઅંદર કપાઈ મરે.

. બીજી ભૂમિકા માનસની.

જડ કે સ્થૂળ ભૂમિકાનું સત્ય એટલે અંશે આપણા મનને આપણી જાગણીઓને સ્પર્શ કરે તેટલે અંશે તે આ ભૂમિકામાં આવી જાય. એટલે તદ્દન સ્થૂળ ભૂમિકામાં એવી ઓછી ક્રિયાઓ

હશે જે આપણા ચિત્તને લાગતી વળગતી ન હોય. એટલે આંખો મીચીને મૌનને સ્થાન હોય એમ સત્યનું આવરણ કરી શકાય એવું ક્ષેત્ર બહુ મર્યાદિત થાય છે. દાખલા તરીકે ગણિતના હિસાબમાં બાણી જોઈને ખોટી ગણતરી કરવાનું ભાગ્યે જ કોઈ ઇચ્છે છે. કેમકે તેના આપણી લાગણીઓ સાથે ઓછો સંબંધ છે. પણ દેવા દેવાના હિસાબમાં માણસ સહેજે સત્ય અસત્યનો અલ્પાંશ આચારવા પ્રેરાય છે. કારણ કે તેમાં લાગણીઓ કામ કરે છે. જ્યાં આમ સત્ય અસત્ય વચ્ચે માણસ ઝાઝાં ખાય એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થવા સંભવ છે ત્યાંથી મૌનનો પ્રશ્ન પણ ઉમેરાય છે.

છતાં આટલું તો ખુલ્લું જ છે કે અસત્યને ઢાંકવા માટે મૌનને કદાપિ સ્થાન નથી. સત્યને ઢાંકવા માટે મૌનને કવચિત સ્થાન હોઈ શકે છે. બીજું એ પણ ખુલ્લું જ છે કે પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થને પોષવામાં મૌનને સ્થાન કદાપિ નથી. સમાજના હિતને અર્થે મૌનને કવચિત સ્થાન હોઈ શકે.

આમ કેવળ સ્વૃણ ભૂમિકામાં, સ્વાર્થમાં, અને અસત્યને ઢાંકવામાં મૌનનું સ્થાન રદ કર્યા પછી મૌનને કેવા સંજોગોમાં સ્થાન રહી શકે તેમ છે તે જોવું રહ્યું.

આ બાબતમાં પ્રથમ જ એ તો દેખાઈ આવે છે કે સત્યા-સત્યનો પ્રશ્ન ન હોય તોપણ પ્રયોજન જ જ્યાં ન હોય ત્યાં મૌન જ સંભવે. એમ ન કરે તો માણસ ગાંડો નહિ તો અશિષ્ટ તો ગણાય છે જ. એટલે સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ એમ છે તો પછી જ્યાં સત્યાસત્યનો ગારીક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો હોય ત્યાં તો પ્રયોજનના અભાવે મૌન સેવવા વિષે કહેવાનું જ ક્યાં રહ્યું ?

જ્યાં પ્રયોજન છે એમ આપણને લાગતું હોય ત્યાં સત્ય અને મૌન વિષે વિવેક શી રીતે કરવો એ સવાલ હવે પેદા થાય છે.

સ્થૂળ ભૂમિકામાં સત્ય આચરવાની આપણને શા સાડ જરૂર છે તે વિચારવું જોઈએ. આપણે વિચાર્યું કે સ્થૂળ સત્ય ન પાળીએ તો અનવસ્થા પેદા થાય. કોણ કયે વખતે શું કરશે તેની ખાતરી ન હોવાથી આપણે પણ અમુક વખતે શું કરવું તે નક્કી કરી શકીએ નહિ. એટલે આપણું મન, આપણી ચિત્તવૃત્તિ અનિશ્ચિત, વ્યગ્ર, શંકાયુક્ત અને ભયભીત રહ્યા કરવાની. કોઈ અગ્નિજ્વાળા જંગલમાં આપણે મૂકાયા હોઈએ અને કઈ પળે શું થતશે તેની જ ચિંતામાં આપણે જેવા વિહ્વળ રહીએ છીએ તેવી જ સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ આપણી દશા થાય. મતત્રય કે સ્થૂળ સત્યના આચારને અભાવે આપણી ચિત્તવૃત્તિ વ્યગ્ર રહે અને આપણે નિશ્ચિત ધ્યેયને અનુસરીને કંઈ પ્રવૃત્તિ કરી શકીએ નહિ. એટલે જીવનના સદુપયોગ અથવા તો કોઈપણ ઉપયોગ માટે મનની સ્વસ્થતા પરમ આવશ્યક હોઈને તેવી માનસિક સ્વસ્થતા અધાને નિરપવાદરૂપે કાયમ મળ્યે જાય તેટલા સાડ સ્થૂળ ભૂમિકાનું સત્ય નિરપવાદ રીતે પાળવું જોઈએ.

હવે કોઈ સ્થૂળ સત્ય પાળતાં જો માનસિક સ્વસ્થતા જળવાવાને બદલે ઝિઝટી ગુમાવાય તો તેવું સત્યાચરણ સત્યાચારના મૂળ ઉદ્દેશને આશ્રય નીવડવાને કારણે સત્યાચારના નિરપવાદ પાત્રનમાં તેવા સત્યનો અપવાદ કર્યા સિવાય છૂટકો નહિ. ઝિંચી પાત્રખ ઉપર રંગકામ કરનારને નીચેથી કોઈ ખૂમ પાડીને કહે ‘ચેત, તારા ઉપર છાપરે સાપ લટકે છે તે હમણાં જ તને ફટકાવી ખાશે’ પરિણામે રંગારો ગભરાય, પડી જાય અને મરણ પામે. તો આવા પ્રસંગે ખૂમ પાડનારે સત્યાચરણ કર્યું એમ ગણાવું એ સત્યનો જ દ્રોહ કર્યા સમાન થાય. એટલે જે સત્યાચરણથી માનસિક સ્વસ્થતા ગુમાવાય તેમ હોય તેવે પ્રસંગે સત્યાચરણને સ્થાને મૌનાચાર જ શામે. ત્યાં જો સત્યાચાર કર્યો તો તે અસત્યાચાર અને અને મૌનાચાર કર્યો તો તે જ સત્યાચાર હરે.

એટલે એ જ સત્યાચાર વાસ્તવિક રીતે સત્યાચાર છે જે મનની સ્વસ્થતા જાળવે છે. મનની સ્વસ્થતા ટાળે ને સત્ય હોય તોપણ સત્યાચાર ન જ બની શકે.

બીજો દાખલો લઈએ તો સાચી છતાં ગુસ્સે કરે તેવી ભાષા વાપરવી એ સત્ય ભાષા ન જ કહેવાય, કેમકે તેથી સાંભળનારના મનની સ્વસ્થતા ટળે. આખા બોલો છં પણ સાચા બોલો છં, એમ કરીને કેટલાક કટુભાષીનો બચાવ કરનારા જોવામાં આવે છે. પરંતુ તેવો બચાવ કરનારા સત્યનો મર્મ સમજ્યા જ નથી એમ કહેવું જોઈએ. તેથી જ શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે કહ્યું કે સત્યંશ્રુયાત્, પ્રિયંશ્રુયાત્, મા સત્યમપ્રિયં ‘ (શ્રુયાત્ એટલે બોલજો) શ્રી. શંકરાચાર્યની મતઝગ એ છે કે અપ્રિય સત્યને સત્ય કહેવાય જ નહિ.

વળી કોઈપણ માણસ આ જ સત્ય છે એમ આખરી નિર્ણય કરી શકતો નથી. કેમકે દિવસે દિવસે તેને સત્યની અપારતા માણસ પડતી જ જાય છે. એટલે સત્યનો સત્ય તરીકે આધાર રાખવો જોખમકારક છે. પણ અહિંસાના આધાર રાખ્યો હોય તો સત્ય આપોઆપ શ્રુતવું જાય અને દર્શન કરાવતું જાય છે. તેથી અપ્રિય એટલે કોઈની માનસિક સ્વસ્થતા ટાળે તેવું સત્ય સત્ય નથી ગણાતું.

ઉપર જણાવેલા સંજોગોમાં પ્રિય થાય એવી રીતે સત્યાચરણ કરવું કંઈ ન બની શકે તેવું નથી હોતું. જે પૂરતી નમ્રતા અને અહિંસા હોય તો એક પણ એવું સત્ય ન હોય કે જે પ્રિય બને તે રીતે ન આચરી શકાય. પણ પ્રિય અને તેવી સત્યાચરણની રીત ન જ જડે તો તેવે પ્રસંગે અપ્રિય બોલવાનું માંડી વાળવું અને મૌન સેવવું એમાં જ મત્યની યોગ્ય ઉપાસના કરી ગણાય. આવી રીતે બીજી માનસની ભૂમિકામાં મૌનનું શું સ્થાન છે તે જોવું.

ત્રીજી ભૂમિકાને આધ્યાત્મિક ભૂમિકા કહેવાય.

જે નીતિ સમાજવ્યવસ્થાને કારણે જ ઉપસ્થિત થઈ નથી પણ કોઈ માણસ સમાજથી અલગ રહે તો હોય તોપણ જે નીતિ તેણે પાળવી જોઈએ તે નીતિ અથવા ધર્મની આવડતનો પ્રશ્ન આવે ત્યારે તે આ ત્રીજી આધ્યાત્મિક ભૂમિકાની આવડત છે એમ અહિં માનેલું છે.

બીજી ભૂમિકાના વિષયમાં છત્રે જે લખ્યું છે તે વાંચતાં જ એ પ્રશ્ન હરકોઈ ને ઉદ્ભવે એમ છે કે કોઈ સ્વાર્થી કૂર, મૂર્ખ માણસને તેના પાપાચાર વિષે સત્ય કહેવામાં ગમે તેટલો વિનય જનજીવીએ તોપણ તેને તો તે અપ્રિય લાગવાનું જ અને તેના સંજોગોમાં તેના પાપાચારને પરિણામે અનેક જીવંતી અવગતિ થયા કરવાની. આવા સંજોગોમાં સત્યની ઉપાસના કેમ કરીને સંભવી શકે ? તો પછી કોઈપણ સત્યાચરણની દિલ્લચાલને અવકાશ જ રહેતો નથી.

આનો જવાબ પણ બીજી ભૂમિકાના વિચારની શરૂઆતમાં કહ્યું છે તે રીતે જ આપી શકાય. મનની સ્વસ્થતા આચરવાનો હેતુ શો છે ? જીવન કોઈપણ ઉપયોગી પ્રવૃત્તિમાં વાપરી શકાય તે જ. ત્યારે ઈરાદાપૂર્વક કોઈ પાપાચાર કરે છે ત્યારે મનની સ્વસ્થતાનો ઉપયોગ રહેતો જ નથી. એટલે પ્રિય વાણીથી પણ તેના મનની સ્વસ્થતા હણાય તો તેમાં આપણે લાચાર અને સાથે દુઃખી પણ બનીએ. અને એમ છતાં પણ સત્ય-અહિંસામય રહીને એટલે વધારેમાં વધારે પ્રિય બનાવી શકાય તેમ આચરવું રહ્યું. આપણું પ્રિય કહેલું સત્ય પણ સામા પક્ષને અપ્રિય લાગે તો તેના તરફથી પડે તે કષ્ટ સહન કરીને આપણે સત્યાચાર અહિંસક જ છીએ તેની કસોટી થવા દેવી. અને કસોટીએ ચડતાં આપણું અહિંસક વર્તન જેટલું મેલું હોય

તેટલું ધોતા જઈ શુદ્ધ અદિંસક યનવા દેવું. અને એ સામા પક્ષનું
પણ પ્રિય થઈ જ પડવાનું.

ખીજી રીતે જોઈએ તો જ્યારે પાપી ઇરાદાપૂર્વક પાપાચાર
કરવા લાગે છે ત્યારે તો તેના મનની સ્વસ્થતા ક્યારનીએ ઊડી
ગએલી હોય છે. અને તેથી જ પ્રિય સત્ય હોવા છતાં તેને તે અપ્રિય
લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં તેના ચિત્તની સ્વસ્થતા મૌન નથી જ
લાવી શકતું. મૌનથી તો તે પોતાના પાપાચારમાં વધારે ને વધારે ધપતો
જશે અને પરિણામે વધારેને વધારે તેના ચિત્તની શાંતિ ગુમાવતો
જશે. સત્યાચારનો ઇરાદો મનની સ્વસ્થતા ટકાવી રાખવાનો છે.
એટલે આવા પ્રસંગે જે હિપાય તેની સ્વસ્થતા પાછી અપાવે તે જ
સત્યાચરણ કયું કહેવાય. મૌન સ્વસ્થતા આણી શકે તેમ નથી
તેથી આવી સ્થિતિમાં મૌન સેવવું એમાં સત્યનું પાત્રન થતું નથી.
તેથી મૌન આવે કાળે ધર્મ નથી. અદિંસક સત્યાચરણ એટલે પ્રિય
સત્યનો વિરોધ થવા છતાં આચાર. મતજગ કે સત્યાગ્રહ એ જ એક
હિપાય છે. જે તેની સ્વસ્થતા ફરી સ્થાપી શકે. તેથી સત્યાગ્રહ એ જ
આવી પરિસ્થિતિમાં સત્યનું પાત્રન ગણાય. સત્યાગ્રહ ન કરતાં માત્ર
હિદાસીન કે મૌન કે જાચારી કરવી એ સત્યના ધ્યેયને વિરોધક
હોવાથી આ પ્રસંગે ત્યાજ્ય છે.

પ્રિય વાણી તો ખુશામત પણ હોઈ શકે છે તો પછી સત્યાગ્રહ જ
શા માટે કરવો ? ખુશામત કરીને પાપાચારમાંથી યને તેટલો સામા
માણસને કેમ ન વારવો ? આવો પ્રશ્ન પ્રિય સત્ય બોલવું એવું
પ્રતિપાદન કરનારની સામે કોઈ પણ મૂકે. તેનો જવાબ એક તો
એ કે મનની સ્વસ્થતા એ રીતે પાછી મળે તેમ નથી. એટલે એ રીતે
મૂળ હેતુ સિદ્ધ થતો નથી. ખીજું એ કે જેમ આપણે સામા
માણસનો વિચાર કરીએ છીએ તેમજ, તેટલી જ ચિંતાથી જીવ

માત્રના વિચાર કરવો ઘટે. એટલે જ્યાં જીવોને સમાન દષ્ટિથી નિહાળવાનો ઈરાદો સત્યાગ્રહથી જ સિદ્ધ થાય.

આથી જ ગીતામાં વાણી કેવી રાખવી એ વિષે કહ્યું છે કે 'અનુદ્વેગ કરં વાક્યં, સત્યં પ્રિયં દિતં ચયત્' અનુદ્વેગ કરં વાક્યં એટલે અહિંસક - પ્રિય વાણી. પણ તેનો અર્થ રખેને ખુશામત સમગ્રજ જવાય તેટલા માટે હિમેરે છે કે અહિંસક એટલે પ્રિય વાણી તો ખરી જ પણ સાથે-સાથ સત્ય, પ્રિય, અને દિતવાળી હોય તેવી વાણી બોલીએ તો જ સત્ય જાળવ્યું કહેવાય.

એટલે સ્થૂળ ભૂમિકામાં મૌનને સ્થાન નથી. માનસિક ભૂમિકામાં અમુક સંજ્ઞેગોમાં છે, અને આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં વિવશ થવાને કારણે જ મૌનને સ્થાન અમુક સંજ્ઞેગોમાં જ હોઈ શકે.

પંચગની

તા. ૮-૭-૩૪

લિ૦.....ના

વં. મા.

સાધન અને સાધ્ય

વહવાણુ શહેર

તા. ૨-૧૧-૩૬

ભાઈશ્રી,

હું હમણા થાંડો થાંડો વખત યોગવાશિષ્ઠ મહારામાયણ વાંચું છું. લગભગ પોણા ભાગ જોટલું વંચાયું છે. પહેલા વાચનમાં તો ક્ષત્રવ્રતતાને લીધે સમજવા કરતાં પૂરું કરવા તરફ વૃત્તિ ખેંચાય છે. વળી તેમાંની કેટલીક આગતો પણ અચરી ગણાય. તેમાંથી કાંઈક સમજવાનું મળે છે.

એક તો સાધન અને સાધ્ય વચ્ચે ભેદ ન રાખવાનું અને સાધનની શુદ્ધિ તરફ વિશેષ નજર રાખવાનું. જે પૂર્વ મહાત્માજી કહે છે તેની યથાર્થતા વિશેષ સમજાઈ. સાધનની શુદ્ધિ એ જ ખરી વસ્તુ છે. સાધ્ય સધાયા બાદ શીકકું પડી જવાનું. મહાત્માજીનું કલ્પેલું સ્વરાજ્ય મળે તોપણ તે મળ્યા બાદ ખરું મેળવવાનું તો હજી બાકી રહેલું જ જણાશે. અને મળેલું સ્વરાજ્ય સાચું છતાં નવા મેળવવાના મુકાબલે પ્રાકૃત વસ્તુ લાગશે. ઉપભોગ માત્રમાં આમ જ અને. ભોગવ્યા-મેળવ્યા પછી તેની કાંઈ કિંમત ન રહે તે બીજા ભોગ માટે પુરુષ તૈયારી કરે. એટલે દુઃખનું અંતિમ નિવારણ સાધ્ય મેળવવાથી કદી નહિ થાય. તે સાધ્ય ગમે તેટલું ઉત્તમ હોય તે છતાં.

જેમ સાધ્ય કરે તેમ સાધનમાં પણ નવીનતા યોજવાની જરૂર
 ઉભી થાય છે અને જૂનાં સાધન બીનઉપયોગી જેવાં લાગવા માંડે
 છે. એટલે સાધનમાં પણ અવૃત્તિ રહે, પણ જે સાધનની શુદ્ધિ
 ઉપર ભાર રહેતો હોય તો સાધનો અદ્વયાં છતાં દરેક અદ્વાને
 પરિણામે આત્મસંતોષ વધે; પરિતાપ વધે નહિ, અને એ અંદરની
 વૃત્તિ જ જે સંહોદિત આનંદ આપ્યા કરે છે તે ઉત્તમ
 સાધ્યની સિદ્ધિ લાથ લાગ્યા છતાં તેમાંથી મળી શકતો નથી. એટલે
 સાધનની શુદ્ધિ જનવવામાં સંહોદિત આનંદની માત્રા વધ્યા જ
 કરે છે. જ્યારે તે વિના માત્ર સાધ્યની સિદ્ધિ નથી ઇચ્છાઓ અંત
 નથી અશાંતિ જન્માવે છે.

આ વિચાર હું તમને અહિં એટલા માટે લખું છું કે આ
 બાબત ઉપર તમારું વિશેષ લક્ષ દોરવાની ઇચ્છા મને વણા સમયથી
 હતી. એ ઇચ્છાનો ઉદ્ભવ હરિપૂરા મહાસભામાં તમે ગયા હતા
 ત્યારે થયેલો. ત્યાંના અનુભવ જણાવતાં શ્રી ... એ એક વાર કહેલું
 કે એક વાર આવું બન્યું. દૂધપાક દરેકને એક જ વાર આપવો એવો
 નિયમ હતો. શ્રી ...ની ટોળી સાથે તમે પણ અહિં હજી નથી
 આવ્યો એમ કહીને બીજીવાર પીરસાવ્યો. વાટકી દૂધપાક નજીવી
 વસ્તુ ગણાય. પણ સત્ય અને અલિંસાના મૈનિકની આ
 મનોવૃત્તિ નજીવી ન ગણાય. શ્રી ... તો મહાત્માજીને અનુસરવાનો
 દાવો કરતા નથી. પણ તમારાથી તેમ નહિ છટકી શકાય. મહાસભાના
 માણસ વાટકી દૂધપાક માટે મહાસભાને છેતરવા નીકળે એ મહા-
 સભા શી રીતે સ્વરાજ્ય મેળવી શકે? અને એ તમે, જે મહાત્માજીના
 ઉપદેશ ઝીલો છો અને તેનો ફેલાવો કરવા ઇતેજ્ઞરી પણ રાખો
 છો તે.

આવી ઝીણી બાબત સાચી પણ હોય ને ખોટી પણ હોય
 એમ ધારી તે વિષે મેં તમને કહ્યું ન હતું. પણ જ્યારે મેં બાંધ્યું

કે રાજકોટની લડતમાં તમે છૂપા રહીને સંચાલન કયું હતું ત્યારે મને લાગ્યું કે એ આકસ્મિક નહિ પણ જાડી ઝમેલી મનો-વૃત્તિનું જ પરિણામ હોઈ શકે.

૩૦ની લડતની જે પ્રથા નિંદા હરી ચૂકી તે પ્રથાનો તે નિંદા હોવાનું તમારા જાણવામાં હોવા છતાં તમે રાજકોટમાં આશ્રય લીધો એ કેવું ? હજી તમારી સત્ય અને સત્યાગ્રહની કલ્પના એવી જ છે ? એ તો સાચું થયું કે રાજકોટ સત્યાગ્રહમાં નિષ્ફળતા મળી. નહિતર અસત્ય સત્યને વેશે ડીમ ડીમ વગાડત. આટલા યથા કાર્યકરો એ સત્યાગ્રહમાં સામેલ થયા હતા તે યથામાંથી છૂપું સંચાલન કરવાનું કામ તમને જ સોંપવામાં આવ્યું એ સત્યાગ્રહી તરીકેની તમારી લાયકાત સમજીને કે ગેરલાયકાત ? અને તમે તે કામ ઉપાડી લીધું તેમાં તમારી બુદ્ધિ સત્યાગ્રહની હતી કે પડયંત્રની ?

સાધનની શુદ્ધિની જરૂર નથી — જે સાધ્ય મળતું હોય તો; એવી તમારી મનોવૃત્તિ હોવી જોઈએ. સાધ્ય તો મળ્યું નહિ અને પૂ. મહાત્માજી જેવાં ત્યાં આવવું પડ્યું. એ સાધનની અશુદ્ધિ કુશળતાપૂર્વક વાપરી શકવા માટે ભલે યથાએ તમને અભિનંદનો પાઠવ્યાં હોય, પણ મને તો એ કંચન કચીર નીવડ્યા જેવું લાગ્યું.

અત્યારે આ વાત ઉમેળવાનું મને એટલા માટે મન થયું કે કદાચ કરીને વિંદમાં સત્યાગ્રહ ઉપડે તો તેવે વખતે તેની સફળતાનો આધાર તેની શુદ્ધિ ઉપર જ રહેશે. વાતાવરણ એટલું ખરાબ છે. આ સંજોગોમાં સમજણ, અનુભવી અને ત્યાગી ગણાય તેવા ગણ્યા ગાંઠ્યા સૈનિકો છે. તેમાં તમારી પણ ગણતરી થાય તેમ છે. તો એ ભાવિ સત્યાગ્રહમાં પણ સાધનની શુદ્ધિ જળવાય એવી કાળજી

તમે રાખી શકશો ? જરા બૂઠ કરવાથી સાચેસાચ સ્વરાજ્ય મળતું હોય તોપણ મહાત્માજી તે સ્વરાજ્યને ઠોકરે મારે. તેના સૈનિક શું કરશે ? ‘લિરણ્મયેન પાત્રણ સત્યસ્યાપિહિતં મુખં’ જોઈને ઋષિઓ સાવધ રહેતા. સિદ્ધિ હાથવેંતમાં હોવાનો ચળકાટ લિરણ્મયના ચળકાટથી ઓછો નથી હોતો.

સાધનની શુદ્ધિ એટલે ક્રિયા પદ્ધતિની શુદ્ધિ જ નહિ પણ ક્રિયા કરનારના હૃદયની પણ શુદ્ધિ. એ આત્મશુદ્ધિ સધાતી રહે એ મુખ્ય વસ્તુ છે. સેવા, સંસ્થાનું વિશેષ કે સાદું કામ અને એ નહિ. કારણ કે રથૂળ કાર્ય કે તેનાં પરિણામ તો સાવ હાણુભંગુર છે. આજે સિદ્ધ થયેલાં ત્રાગરો અને કાલે તેટલાં જ બીજાંને મારે અવકાશ કરી નાશ પામશે. એમ સંસારની ઘટમાળ તો ચાલ્યે જ જવાની. લોકોનું કે કોઈનું કાયમી હિત થવાનું જ નથી. સિવાય કે સાધનની શુદ્ધિ હોય. જે કર્મમાં કે સંસ્થામાં આત્મશુદ્ધિ ન જળવાતી હોય કે ન વધતી હોય તે ગમે તેટલી પરહિતકારી હોય તોપણ પ્રતિકૂળ ગણાવાં જોઈએ. સંસ્થા અને સાર્વજનિક હિતના મોહને કારણે ઘણા કાર્યકરોમાં આધ્યાત્મિક જડતા પેસી જતી હોય એમ લાગે છે. સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના એક ભજનમાં ‘સંસાર રૂપી હાથ કડીઓ’ એવું પદ આવે છે. તેને ફેરવીને બાઈ.....એ ‘સંસ્થા રૂપી હાથકડીઓ’ એવું બનાવેલ છે. તે ઘણું વખતે યથાર્થ છે.

મને એમ પણ વિચાર આવ્યો કે જેમ ઘરડાં માણસો ટક ટક કર્યા કરે છે તેમ હું પણ કરતો હોઈશ. કાર્યક્ષેત્રની બધાર ફંગોળાઈ જવાથી બીજાનું કામ નાપસંદ પડે છે અને તૂટીઓ જ નેત્રાની વૃત્તિ વધે છે એ વાત તો સાચી લાગે છે. છતાં ઉપરનું લખાણ સાચ નહામી ટીકા નથી એમ લાગવાથી ત્રીજી મોકલું છું.

ત્રિ૦.....ના

વં. મા.

: કુદરતમય જીવન :

લેખક : એડાલ્ફ જુસ્ટ.

અનુવાદક : ચમનલાલ વૈષ્ણવ

પૃષ્ઠ ૩૦૪ પાકુંપૂઠું ચાર ચિત્રો :
કિંમત દસઆના

: ખોરાક :

લેખક : ચમનલાલ વૈષ્ણવ

પૃષ્ઠ : ૨૦૦

કિંમત : ૦-૮-૦

: યુગાવતાર ગાંધી :

ખંડ : ૧, ૨, ૩ પૃષ્ઠ ૭૭૫

ચિત્રો ૨૦ કિંમત : ૨-૦-૦

લેખક : રામનારાયણ ના. પાઠક

પૂ. મહાત્માજીનું ૧૯૩૮ના જાન્યુઆરિ
સુધીનું સાદું, સરળ જીવનવૃત્તાંત.

સોલ એજન્ટ : શિષ્ટસાહિત્ય ભંડાર

પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ-૨

'હિંદુસ્તાનમાં ઘણા રજપૂત રાજાઓ થઈ ગયા.
 જેમના ઉપર કોઈ દુશ્મનોએ હલ્લો ન કર્યો, તેઓ જીવ્યા
 અને મર્યા. તેઓનાં નામ આપણને ક્યાં યાદ છે? એમ
 પૂર્વસંસ્કારોને લીધે જેમના સંકલ્પબળને કસોટીએ ચડ્યા
 વિનાજ સફળતા મળી તો તેથી શું તેમની કિંમત વધારે
 છે? પણ રાણા પ્રતાપ વિષે તમે શું કહો છો? તે હાથો:
 એકવાર નહિ ઘણીવાર. અને છેવટેયે પૂરી ફતેહ તો
 ન જ મળી. એટલે શું તેની કિંમત પેલા રાજાઓ કરતાં
 ઓછી? પરિણામે પ્રતાપને થોડું ઘણુંય પાછું મળ્યું.
 પાણુ ધારો કે કંઈ જ ન મળ્યું હોત અને રઝળતો ભૂખ્યો
 તરસ્યો જંગલના પશુની જેમ અરવલ્લીમાં હારેલાની જ
 નામના મેળવીને મર્યો હોત તો શું તેની કિંમત ઓછી
 ગણાત? પરિણામને શું વળગ્યું છે? પ્રયત્નમાં જ બધું
 છે. પૂર્વસંસ્કારના બળે અસુક પરિસ્થિતિમાં આવ્યા પણ
 તેથી કંઈ નથી. સંકલ્પબળ કેળવતાં નિષ્ફળતામાં ને
 નિષ્ફળતામાં જ મર્યા તેથી કંઈ નથી. ઇશ્વર પરિણામનો
 ભૂખ્યો નથી. કર્તવ્યનો ભૂખ્યો છે. એટલે ધારો કે
 આપણે નસીબે સંકલ્પબળને કેળવવામાં જ આપણી
 આખી જીંદગી ખર્ચવાની હોય તો પણ શું વાંધા જેવું
 છે? એ વીર મૃત્યુ, બૂઝ્યા વિના જ મરવા કરતાં ઘણું
 વધારે પસંદ કરવા જેવું છે. બસ એમ જ એ એક જ
 રીત છે.

[૩૩ પત્રોમાંથી]

